

الدكتور عبد الله محمد سليمان هندو

أستاذ البلاغة والنقد المساعد
بكلية اللغة العربية - جامعة الأزهر
فرع الزقازيق

مطابقة أجواب للسؤال في النظم القرآني

الطبعة الأولى

١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م

مطبعة الأفق

٢ هـ - ١٩٩٥ م - شهر مصرات ، ليبيا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدم

الحمد لله رب العالمين خلق الانسان علمه البيان ،
والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم النبيين سيدنا محمد
النبي العربي الأمين الذي أوتى جوامع الكلم فكان أفصح
الناطقين ، وبعد ...

فهذا بحث علمي « حول مطابقة الجواب للسؤال في النظم
القرآني » أردت منه أن يقف القارئ على الأسرار البلاغية لنظم
كل منهما في القرآن الكريم ، ومدى مطابقة الجواب للسؤال ،
في اللفظ والمعنى ، ومطابقته له بحسب المقام ، فالمطابقة
اللفظية بينهما تجيء على وجهين في النظم القرآني :

الوجه الأول : المطابقة بينهما بمعنى التساوي بأن يكون
الجواب على قدر السؤال بدون زيادة أو نقصان .

الوجه الثاني : المطابقة بمعنى المشاكلة للسؤال في
تركيب كل منهما نعتي أن السؤال اذا كان جملة اسمية
فالجواب ينبغي أن يكون جملة اسمية مشاكلا للسؤال ، واذا
كان السؤال جملة فعلية ينبغي أيضا أن يكون الجواب جملة
فعلية ، وبناء على هذا فإنه اذا حذف أحد ركني الجملة في
الجواب ينبغي أن يقدر المحذوف ما به يتم التطابق ، وهذا

التطابق اللفظي ليس لازما في كل موضع ، لأن المقام هو
الفيصل في تحديد المطلوب منهما ، فالجواب قد يأتي على
خلاف هذين الوجهين ، ويكون مطابقا للسؤال أيضا ، لأن
مرادى بالمطابقة ما هو أعم من المطابقة اللفظية بينهما فتدخل
فيه المطابقة المعنوية ، فإذا كان السؤال جملة اسمية ، وجاء
الجواب جملة فعلية فالمطابقة حاصلة من حيث المعنى ، بل إن
هذه المطابقة المعنوية يرجعها النحاة على المطابقة اللفظية إذ
يرون أن التطابق بمعنى التشاكل ليس واجبا كما سيتضح في
البحث ، وقد يجيء الجواب أعم من السؤال أى يزداد في الجواب
عما يطلبه السؤال لاقتضاء المقام أياء فيكون أيضا مطابقا
لمقتضى الحال ، وقد يجيء أنقص منه لضرورة الحال ، فيكون
مطابقا أيضا باعتبار المقام .

وقد يعدل في الجواب عما يقتضيه السؤال ، تنبيها على
أنه كان من حق السؤال أن يكون كذلك إذ هو الأولى والأجدر
في هذا المقام، وهذا ما عرف عند البلاغيين بالاسلوب الحكيم .
يتضح مما سبق أن كل المباحث التي بينهاها تدخل تحت
مطابقة الكلام المشتمل على السؤال والجواب لمقتضى الحال ،
فيكون ما روعى فيه المطابقة اللفظية أو المعنوية بين السؤال
والجواب ، روعى فيه أيضا المطابقة باعتبار المقام .

المطابقة في اللغة والاصطلاح :

يقال : طابق الشيء الشيء أى ساواه ، وتطابق الشيئان :
تساويا والمطابقة : الاتفاق، وطابقت بين الشيئين إذا جعلتهما
على حد واحد، ومنه قولهم في المثل « وافق شن طبقة »، والمطبق :

من السيوف الذى يصيب المفصل فيبينه ، يقال : طبق السيف اذا اصاب المفصل فأبان العضو ، ومنه قولهم للرجل اذا اصاب الحجة : انه يطبق المفصل ، ويقال للرجل البليغ قد طبق المفصل ، وفى حديث ابن عباس أنه سأل أبا هريرة - رضى الله عنه - عن امرأة غير مدخول بها طلقت ثلاثا فقال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فقال ابن عباس : طبقت ، قال أبو عبيدة قوله : طبقت : أراد أصبت وجه الفتيا ، ومنه قولهم طبق فلان اذا اصاب فص الحديث ، ويقول الخليل بن أحمد طبقت بين الشيئين اذا جمعتهما على حد واحد •

فالمادة اللغوية - اذا - للمطابقة تدور حول : المساواة والاتفاق واصابة الغرض ، وعلى هذا يكون المراد من مطابقة الجواب للسؤال فى الاصطلاح ، تناسب الجواب مع السؤال ، واصابته موقعه المناسب فى النظم على حد السؤال وملاءمته لمقتضى المقام •

والنظم القرآنى المحكم فيه آيات بدئت بسؤال وجهه بعض الصحابة - رضوان الله عليهم - الى النبى - صلى الله عليه وسلم - لبيان طائفة من الأحكام الشرعية ، فيبين المولى - عز وجل - الجواب الدقيق لهذه الأسئلة مخاطبا رسوله بأن يبلغهم هذه الاجابات لتكون تشريعا لكل المسلمين فى كل زمان ومكان •

فصل الأول

المشاكل اللفظية بين السؤال والجواب

الأصل في الجواب أن يكون مشاكلاً للسؤال في اللفظ
فإن كان السؤال جملة اسمية ينبغي أن يكون الجواب كذلك ،
ويجىء ذلك في الجواب المقدر أيضاً ، فإذا قلت : أزيد قام أم
عمرو؟ فالوجه في جوابه أن تقول : زيد قام أو عمرو قام ،
وهذا هو مذهب علماء البيان فقد نقل الامام بدر الدين الزركشى
عن ابن الزمكاني في البرهان قوله : « أطلق النحويون القول
بأن « زيدا » فاعل إذا قلت : « زيد » في جواب « من قام » ؟
على تقدير : « قام زيد » وعقب الزركشى على ما نقله عن
ابن الزمكاني بقوله : والذي يوجب جماعه علم البيان أنه
مبتدأ لوجهين :

أولهما : أنه مطابق للجملة التي هي جواب الجملة المسئول
بها في الاسمية ، كما وقع التطابق في قوله تعالى : « وقيل
للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا » (١) أى أنزل خيراً
في الجملة الفعلية .

الثاني : أن الليس لم يقع عند السائل الا فيمن فعل
الفعل ، فوجب أن يقدم الفاعل في المعنى ، لأنه متعلق بفرض
السائل اذ هو محل الشك عنده ، وأما الفعل فمعلوم عنده .
ولا حاجة الى السؤال عنه ، فحرى أن يقع في الأخرى التي هي
محل التكملات والفضلات (٢) .

(١) سورة النحل الآية ٣٠ .

(٢) البرهان في علوم القرآن ٤/٤٩٠ .

والزركشى متأثر فيما قاله بامام البلاغيين عبد القاهر حيث قرر أن المسئول عنه بالهمزة يجب أن يليها فيقدم لأجل هذا ما عداه مما هو مسلم معلوم غير مسئول عنه ، فإذا علمت أن عندى رجلا وترددت فى أنه زيد أو عمرو فقل : أزيد عندك أم عمرو ؟ وإذا علمت أن زيدا موجودا وترددت فى أنه فى البيت أو فى المسجد فقل أفى البيت زيد أم فى المسجد ؟ وإذا رأيت معنى كتابا، ولم تعرف سبب حصوله عليه فقل : «اشتريت الكتاب أم استعمرته » ؟ وإذا رأيت دارا ولم تدر من بناها فقل أزيد بناها أم عمرو ؟ وهكذا اذا ترددت فى المفعول أو الظرف أو الحال أو غير ذلك فانك تقدم المسئول عنه ، وهذا يتحقق فيما لو كان المطلوب بالهمزة التصور ، لأن المسئول عنه يكون حينئذ مفردا يمكن إيلاؤه الهمزة أما اذا كان المطلوب بها التصديق ، فلا يظهر ذلك فيها ، لأن التصديق نسبة بين الطرفين وليس أحد الطرفين أولى بهذه النسبة من الآخر ، ثم هى أمر معنوى ليس له لفظ يدل عليه حتى يمكن تقديمه بل هى ارتباط بين الطرفين فالقاعدة التى قررها الامام خاصة بالسؤال المطلوب به التصور دون التصديق (٣) .

وما ذكره الامام عبد القاهر فى غاية الدقة لما فيه من ضبط الأسئلة التى تقع من السائلين أولا ، ولما فيها من تحديد المسئول عنه ثانيا ولما فيه من ازالة اللبس لدى المسئولين ثالثا فيحدد لديهم الجواب لأن كل كلمة فى الجملة صالحة لأن يسأل عنها بالهمزة طلبا لتصورها فإذا لم توضع قاعدة تحدد لنا المسئول عنه بالهمزة التبس المراد من السؤال

(١) انظر : دراسات تفصيلية شاملة لبلاغة عبد القاهر فى التقديم

فى الجملة مما يؤدى بدوره الى الغموض والتعمية التى يجبه
أن تنأى عنهما بلاغتنا .

ونعود الى ما ذكره الزركشى من المطابقة اللفظية بين
السؤال والجواب فى قوله تعالى « وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل
ربكم قالوا خيرا » أى أنزل خيرا ، وقصد وقفت على ما قاله
جار الله الزمخشري فى تفسيره لهذه الآية التى وجه فيها
السؤال للمتقين ، وما قاله فى الآية التى تسبقها فى نفس
السورة بقليل ، والتى وجه فيها السؤال للكفار المستكبرين
وهى قوله تعالى : « وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير
الأولين » يقول « ماذا منصوب بأنزل بمعنى أى شئ (أنزل
ربكم) أو مرفوع بالابتداء بمعنى « أى شئ أنزل ربكم » ؟
فاذا نصبت فمبنى أساطير الأولين ، ما يدعون نزوله أساطير
الأولين ، وإذا رفعته فالمعنى : المنزل أساطير الأولين ، كقوله
تعالى : « ماذا ينفقون قل العفو » فيمن رفع ، فإن قلت : هو
كلام متناقض ، لأنه لا يكون منزل ربهم أساطير قلت : هو على
السخرية كقوله : « ان رسولكم . . » وهو كلام بعضهم لبعض
أو قول المسلمين لهم « (١) وأقول : فى كلام الزمخشري عبارة
فظيعة فى وصف معنى كلام الله بالتناقض حيث قال : « فإن قلت
هو كلام متناقض ، فضمير الغيبة « هو » يعود على معنى جواب
المشركين الذى بينه بقوله « فالمعنى : المنزل أساطير الأولين »
ولا يليق أن يوصف معنى كلام الله بالتناقض ، ولو على سبيل
الفرض ، وكان الأولى به أن يقول : كيف توفق بين انكارهم

(١) الكشف ٤٠٦/٢ .

أن يكون الله أنزل شيئاً على رسوله ، وبين اثباتهم التنزيل في جوابهم « المنزل أساطير الأولين » على قراءة الرفع والمراد بأساطير الأولين : خرافات وأكاذيب الأولين ، وهى لم تنزل من السماء وإنما أثرت عن الأمم السابقة ، ولا أصل لها فى الواقع ، وجواب الزمخشري يفيد أن هذا القول ، وهو « المنزل أساطير الأولين » على سبيل التهكم والسخرية •

ويقول الزمخشري عند تفسيره للآية الثانية التى وجه فيها السؤال للمتقين : « فان قلت : لم نصب هذا ورفع الأول ؟ قلت : فصلا بين جواب المقر وجواب الجاحد ، يعنى أن هؤلاء لما سئلوا لم يتعلمشوا وأطبقوا الجواب على السؤال بينا مكشوفاً مفعولاً للانزال فقالوا « خيرا » أى « أنزل خيراً » ، وأولئك عدلوا بالجواب عن السؤال فقالوا : هم أساطير الأولين ، وليس من الانزال فى شيء (١) •

يفهم من كلام الزمخشري أن جواب المتقين مطابق للسؤال الذى وجه اليهم بينما جواب المشركين بالرفع غير مطابق للسؤال ونقول : ان جواب المشركين أيضا مطابق للسؤال ، وبيانه : أن « أساطير الأولين » على القراءة المشهورة مرفوعة ، وقرئت منصوبة شذوذاً ، ويحصل التطابق على كلتا القراءتين ، والسؤال له توجيهان :

الأول : أن تكون « ما » استفهامية فى محل رفع بالابتداء و « اذا » بمعنى الذى ، و « أنزل ريكم » صلة الموصول والعائد محذوف تقديره : « الذى أنزله ريكم » والموصول وصلته خبر « ما » الاستفهامية فى محل رفع ، فيكون السؤال

(١) الكشف ٤٠٧/٢ •

على هذا التوجيه جملة اسمية يطابقها الجواب بالرفع ، وهو
على تقديرين :

الأول : أن يقولوا : ما أنزل ربنا شيئا ، وما تدعون أنزاله
أساطير الأولين ، لأنهم ليسوا مقربين بأنزال الأساطير من الله
فيكون الجواب جملة اسمية أيضا وفقا للسؤال .

الثاني : يشيرون فيه الانزال فيقولون في الجواب المنزل
أساطير الأولين ، لكن اثباتهم الانزال على هذا الوجه لا يكون
الا على سبيل السخرية والتهكم كما بينا ، أو على الفرض
والتقدير أنه منزل فهو أساطير الأولين لا تحقيق فيه ، ومطابقة
الجواب للسؤال على هذا الوجه بينة .

التوجيه الثاني : أن تكون « ماذا » بمنزلة اسم واحد في
محل نصب بالفعل بعده تقديره : أى شيء أنزل ربكم ؟ فيكون
السؤال جملة فعلية وهي في محل نصب مقول القول . يطابقها
القراءة الشاذة بالنصب ، والتقدير أنزل أساطير الأولين ،
ولا يكون هذا الجواب أيضا مستقيما الا على سبيل السخرية
والتهكم لأن « أساطير الأولين » السابقة لا تكون الذى أنزله
الله الآن . فقد تضمن جوابهم بيان نوع هذا الكلام وإبطال
أن يكون منزلا من عند الله ، وهم قد يريدون بهذا الجواب
صد المسلمين أو الذين يردون مكة للدخول في الاسلام عن
اتباع هذا الدين .

ولذلك جاء عقب هذه الآية قوله تعالى : « ليحملوا
أوزارهم كاملة يوم القيامة ، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير
علم ألا ساء ما يزرون » (١) .

واللام فى « ليحملوا » لام العاقبة والصيرورة ، لأن ما ذكر
مترتب على فعلهم ، فهم لم يصفوا القرآن بكونه أساطير
الأولين ، لأجل أن يحملوا الاوزار لكن عاقبتهم ذلك على
المجاز ، ونظيره قوله تعالى « فالتقطه آل فرعون ليكون لهم
عدوا وحزنا » (١) •

وتتضح المطابقة اللفظية والمعنوية بين السؤال والجواب
فى قوله تعالى : « قل لمن الأرض ومن فيها ان كنتم تعلمون •
سيقولون لله قل أفلا تذكرون • قل من رب السموات السبع
ورب العرش العظيم • سيقولون لله قل أفلا تتقون • قل من
بيده ملكوت كل شئ وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون
سيقولون لله قل فأنى تسحرون » (٢) فى هذه الآيات نجد الجواب
فى مواضع الثلاثة جاء مبدوعا بحرف الجر وهو اللام مقتصرنا
بلفظ الجلالة على الرغم من مجيئه فى السؤال فى موضع واحد
يفهم من هذا جواز مراعاة مطابقة الجواب للسؤال فى اللفظ
والمعنى أو فى المعنى فقط فالسؤال فى الآية الأولى مجرور
بحرف جر « لمن الأرض ومن فيها • • » وقد روعى فى الجواب
المطابقة اللفظية والمعنوية فجاء مجرورا مثل السؤال بحرف
الجر وهو اللام • « سيقولون لله » وروعى فى الجوابين
الأخريين المطابقة المعنوية حيث جاء الجواب وهو لفظ الجلالة
مقتربا بحرف الجر « اللام » على الرغم من أن السؤال لم يكن
مقتربا به فجاء السؤال مرفوعا والجواب مجرورا ، وهو جواب
مطابق للسؤال فى المعنى ، لأنه لا فرق بين قوله : « من رب

(١) سورة القصص آية ٨ •

(٢) سورة المؤمنون الآيات ٨٤ - ٨٩ •

السموات» وبين قوله : « لمن السموات » ، ولا فرق بين أن يقال : من بيده الأمر ، ولا لمن له الاحسان ، وهذا كقولك : من رب هذه الدار فيقال زيد ، وإن شئت قلت : « لزيد » ، لأن السؤال لا فرق فيه بين أن يقال لمن هذه الدار ؟ ومن ربها ؟

ومما يعضد ما قلناه قراءة أبي عمرو في الجوابين الأخيرين برفع لفظ المجالة جواباً مطابقاً للسؤال في اللفظ والمعنى « من رب السموات » لأنه مرفوع المحل فجاء جوابه مرفوعاً ، والقراءتان تلتقيان حول معنى واحد ، وفيه دليل على أن المطابقة اللفظية بين السؤال والجواب ليست واجبة ، وإنما هي جائزة ، لأن القرآن جاء بهما في الآيات المذكورة .

وهذه الآيات جاءت في سياق الرد على منكري الاعادة حيث سبقت بقوله تعالى : « قالوا أئنا أمتنا وكنّا تراباً وعظاماً ائنا لمبعوثون ، لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الاأساطير الاولين » (١) فاحتج عليهم المولى عزوجل بما جاء على لسانهم حيث أقروا بالالوهية ، ولكنهم أشركوا معه أنهه أخرى من الأصنام، وكانوا يقولون كما حكى القرآن عنهم : « مانعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى » (٢) ، وهذا يدل على مدى التخييل في الضلال والاضطراب في العقيدة والانحراف عن الفطرة المستقيمة .

فالآية الأولى سؤال عن ملكية الأرض ومن فيها ، وهم في جوابهم على هذا السؤال لا يمكنهم انكار الحقيقة المستكنة في أعماق نفوسهم ، وهى اثبات ملكية الأرض ومن فيها لله تعالى .

(١) سورة المؤمنون آية ٧٢ و ٧٣ .

(٢) سورة الزمر آية ٣ .

ولكنهم مع ذلك لا يذكرون هذه الحقيقة وهم يتوجهون بالعبادة
لغير الله ، وهذا هو السر فى تذييل الآية بقوله تعالى :
« أفلا تذكرون » .

والسؤال الثانى عن الربوبية المدبرة المصرفة للسموات
السبع والعرش العظيم وهو سؤال موحى بالهيمنة والاستعلاء
على كل الموجودات ، فالمقام يقتضى الخوف من هذه القوة
العظيمة المدبرة والمهيمنة على كل المخلوقات ، ولكنهم مع ذلك
لا يخافون صاحب العرش ، ولا يتقون رب السموات السبع ،
وهم يشركون معه أصناما مهينة لا تنفع ولا تضر ، ولا تدفع
عن نفسها شيئا ، وهذا هو السر أيضا فى ختم الآية بهذا
الاستفهام التوبيخى فى قوله تعالى : « أفلا تتقون » .

والسؤال الثالث : عم فيه ملكية كل شئ من السموات
وما فوقها ، وما بينهن ، والأرضين وما تحتهن ، وما بينهن .
وما لا يعلمه احد الا هو سبحانه . ففى هذه الأسئلة ترق
وتدرج من الأخص الى الأعم ، ومن الأدنى بذكر الارض ومن
فيها الى الأعلى بذكر السموات السبع وما فوقها من عظمة
عرشه المجيد ، ومن ثم كان تذييل الآية بهذا الاستفهام الموحى
باستبعاد أن يخدعوا عن طاعة الله أو أن يخيل اليهم أن يشركوا
به ما لا يضر ولا ينفع ، بعد ظهور الأدلة البينة على وجود الله
ووحدانيته . وكل هذا احتجاج على العرب المقرين بالصانع
فكيف بهم يقرون بربوبيته وهيئته على كل الموجودات وملكوته
لكل شئ ، وينكرون البعث والمعاد ، انه لمنطق فاسد ، فان من
قدر على خلق كل هذه الموجودات والسيطرة عليها وتدبير
شئونها ، فانه يكون على أعادتهم بعد موتهم أقدر .
وبين القرطبى المطابقة اللفظية والمعنوية بين السؤال

بوالجواب فيقول : « وقرأ أبو عمرو سيقولون الله في الموضعين
الأخيرين وهي قراءة أهل العراق ، والباقيون « لله » ، ولا خلاف
في الأول أنه « لله » لانه جواب « لقل لمن الأرض ومن
فيها . . » فلما تقدمت اللام في « لمن » رجعت في الجواب
فيكون مطابقا للسؤال لفظا ومعنى ، لانه قال في السؤال
« لمن » فقال في الجواب « لله » ، وأما من قرأ سيقولون الله
فلأن السؤال بغير لام ، فجاء الجواب على لفظة مطابقا له
لفظا ومعنى أيضا ، وأما من قرأ « لله » باللام في الأخيرتين
وليس في السؤال لام فلأن معنى « قل من رب السموات السبع
 ورب العرش العظيم » قل إن السموات السبع ورب العرش
العظيم ، فتكون المطابقة أى مطابقة الجواب للسؤال في المعنى .

وقد يكون تطابق الجواب للسؤال مشكلا فيحتاج الى مزيد
من التأمل وامعان النظر حتى يزول هذا الاشكال ويسلم
التطابق منه كما في قوله تعالى حكاية عن ابراهيم - عليه
السلام - في جواب « أنت فعلت هذا بالهتنا يا ابراهيم . قال
بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون » (١) .

فالغرض من الاستفهام هنا التقرير بمعنى حمل المخاطب
على الاقرار بما يعلمه والجاؤه اليه بإيلاء المقرر به الهمزة ،
فهم أرادوا حمله على أن يقر لهم بأنه الفاعل ليكون اقراره
حجة عليه أمام الأَشهاد ليرتبوا عليه الجزاء الذي أعدوه له وهو
الاحراق بالنار ، ولم يريدوا تقريره بالفعل لأن الفعل واقع
مشار اليه ، ومن العبث أن تسأل عن الشيء المشاهد الذي هو
نصب عينيك وتشير اليه أوجود أم لا ، فليس مراد الكفاس .

إذا حمّله على الاقرار بأن الكسر قد كان ، ولكن مرادهم حمّله على الاقرار بأن الكسر قد كان منه لا من أحد غيره بدليل قول ابراهيم - عليه السلام - في الجواب « بل فعله كبيرهم هذا » ولو كان المراد التقرير بالفعل لقال في الجواب فعلت أو لم أفعل .

ويرى الزركشي أن ما بعد بل ليس بجواب للهمزة فان « بل » لا يصلح أن يصدر بها الكلام ، والجواب المحقق مقدر دل عليه سياق الكلام ، ولو صرح به لقال : ما فعلته بنفى الفعل عنه بل فعله كبيرهم « (١) » .

ويبدو أن ابراهيم - عليه السلام - لم يرد أن يصرح بنفى الفعل عنه حتى لا يكون كذبا صريحا ، وحاشا للأنبياء أن يصدر منهم هذا النوع من الكذب ، فهو عليه السلام قد أثبت الفعل لكبير الأصنام ، وهذا ليس واقعا في الخارج ، وإنما أراد أن يتوصل منه الى اثبات الفعل لنفسه على طريق التعريض - وقد قيل : « ان في التعريض لندوحة عن الكذب » .

ولايضاح هذا المعنى المستفاد من عرض الكلام وسياقه أقول :

ان جواب ابراهيم - عليه السلام - قد تضمن الاقرار والاعتراف بأنه هو الكاسر على وجه التعريض ، فقصد ابراهيم - عليه السلام - لم يكن الى أن ينسب الفعل الصادر منه الى الصنم الكبير ، وإنما قصد تقريره لنفسه ، وإثباته

(١) البرهان في علوم القرآن للزركشي ٤/٥٠١ .

لها بأسلوب تعريضي . وتحقيق هذا : أنهم لما نسبوا الفعل اليه ، ونسبه هو الى الكبير دار الفعل بينهما بحسب ذلك ، وبما أن الصنم الكبير لا يتصور منه فعل الكسر عقلا فيكون ابراهيم - عليه السلام - كأنه قد اعترف وأقر بأنه هو الكاسر لكن لا على وجه التصريح بل على وجه التعريض ، فالفعل دائر بين قادر عليه وعاجز عنه ولكنه أثبت للعاجز على طريق التهكم فيلزم منه انحصاره في الآخر القادر عليه .

ويقول جارا لله الزمخشري : « هذا من معاريض الكلام ولطائف هذا النوع لا يتغلغل فيها الا أذهان الراضة من علماء المعاني ، ثم أتى بمثال يزيد المعنى التعريض وضوحا فقال : « وهذا كما لو قال لك صاحبك وقد كتبت كتابا بخط رشيق وأنت شهير بحسن الخط : أنت كتبت هذا ؟ وصاحبك أسمى لا يحسن الخط ولا يقدر الا على خرمشة فاسدة فقلت له : بن كتبت أنت ، كان قصدك بهذا الجواب تقريره لك مع الاستهزاء به لا نفيه عنك وإثباته للأسمى أو المخرمشي ، لأن إثباته والأسمى دائر بينكما للعاجز منكما استهزاء به وإثبات للقادر » (١) . وفي هذا الجواب أيضا افحام لهم وتبيكيت واستخفاف بعقولهم لأنه نسب الفعل الصادر منه الى الصنم الكبير ، وهذا الصنم الذي لا يتصور منه فعل الكسر ألم يعبدوه ؟ ألم يعظموه في نفوسهم بل ويخصوه بمزيد من التعظيم والعبادة فاما أن يعترفوا بذلك فيستهزئوا بعقولهم ، واما ألا يعترفوا فيحترموا عقولهم ، وفي كلتا الحالتين الحجة قائمة عليهم ، ولذلك

(١) الكشف ٥٧٧/٢ .

يقول الزمخشري : « فما أثاروا جوابا إلا ما هو حجة عليهم » قال تعالى : « وتلك حجتنا آتيناهم إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليهم » (١) وأعطاه الله رسدا خاصا يليق بمثله ممن انتصب لرسالته وأهل لمخالته قال تعالى : « ولقد آتينا إبراهيم رسده من قبل وكنا به عالمين » (٢) فإضافة الرشد الى ضميره عليه السلام لإفادة الاختصاص ، فهو رشد خاص يتميز به عن غيره من عطباء الرحمن ، والله تعالى أعلم حيث يهب الرشد لمن يشاء من عباده لاسيما رسله الذين اصطفاهم من خلقه ليبلغوا رسالته .

ولعل السر في اختيار الصنم الكبير بالابقاء عليه ونسبة الفعل اليه هو أنه عليه السلام رأى منهم تعظيم الأكبر لكونه أكمل من باقي الأصنام وعلم أن ما هذا شأنه يصاب أن يشترك معه من دونه في التمجيل والتكبير فحمله ذلك على تكسيها منبها لهم على أن الله أكبر وأعلى محق الأكبر أقدر ، « فأسند الفعل اليه ، لأنه هو الذي تسبب لاستهانتهم بها وحطمه لها ، والفعل كما يسند الى مباشره يسند الى الحامل عليه » (٣) .

وهذه الحجة القوية التي الزمتهم والتي تضمنها هذا الجواب البليغ منبها الى سخافة عقولهم وفساد عقيدتهم قد هن مشاعرهم وحرك تفكيرهم وردهم الى شيء من التدبر والتأمل « فرجعوا الى أنفسهم فقالوا انكم أنتم الظالمون » على الحقيقة ،

(١) سورة الأنعام : ٨٣ .

(٢) سورة الأنبياء الآية : ٥١ .

(٣) الكشف ٥٧٧/٢ .

لا من ظلمتموه حين قلتم من فعل هذا بالهتتا انه لمن الظالمين»
قصروا الظلم على أنفسهم ونفوه عمن فعل التكسير بالهتهم ،
من القصر الاضافى وهو من قصر القلب ، وأكدوا جملة القصر
بان ، وضمير الفصل ، واسمية الجملة ، وتعريف المسند
بالجنسية .

تفتحت بصيرتهم على الحق لحظة من اللحظات فاستشعروا
ما فى موقفهم من سخف وعناد ومكابرة ، وما فى عبادتهم لهذه
التمائيل من ظلم فادح ، ولكنها لم تكن سوى ومضة من نور
الحق أعقبتها الظلام بالعود الى الظلم ، والعناد والمكابرة التى
هى ديدنهم ، ويصور القرآن هذا العود بقولهم : « ثم نكسوا
على رؤوسهم » انه تصوير بالحركة الجسمية الدالة على انقلاب
الحقائق فى نفوسهم فبدلاً من أن يستمروا على الحق الذى
تفتحت بصيرتهم عليه فاعتدلوا فى تفكيرهم وفى منطقهم
بالاعتراف بأستناد الظلم اليهم عادوا سريعاً الى ما كانوا عليه
من الغى والضلال والعناد والمكابرة ، والنكس هو القلب يجعل
أعلى الأشياء أسفله ، وأسفله أعلاه ، انه انتكاس وارتكاس فى
مهاوى الباطل ، ونرى البون الشاسع بين اعتدالهم فى تفكيرهم
حين استقاموا ورجعوا الى أنفسهم وجاءوا بالفكرة الصالحة
وبين انقلابهم عنه مجادلين بالباطل عنادا ومكابرة بما يشيرون
اليه مدلول حرف العطف « ثم » من التراخى الرتبى فى قوله
تعالى : « ثم نكسوا على رؤوسهم » ، وقد يكون النكس مستعاراً
للرجوع عن الفكرة المستقيمة فى وصف أنفسهم بالظلم الى
الفكرة المعوجة الفاسدة فى تجويز عبادتها مع عجزها فضلاً
عن كونها فى معرض الألوهية ، ولاشك أن انقلابهم على

رؤوسهم أدى الى قلب الحقائق فى نفوسهم بعد اعتدالهم واستقامتهم عليها مدة يسيرة ، ومن ثم انقلبوا على رؤوسهم بلا عقل ولا تفكير قائلين « لقد علمت ما هؤلاء ينطقون » ، فلم يقابلوا الحجة بالحجة بل ان قولهم هذا من أقوى الحجج عليهم ، وأنه حجة لبراهيم - عليه السلام - أقوى من أن هؤلاء لا ينطقون .

وقد يكون انتكاسهم على رؤوسهم حقيقة لفرط اطرافهم خجلا وانكسارا وانخدالا مما بهتهم به ابراهيم عليه السلام ، فما أثاروا جوابا الا ما هو حجة عليهم .

ومما تجدر الاشارة اليه أن وجوب مشاكلة الجواب للسؤال هو قول جمهور علماء البيان، لكن النحويين لا يوجبونه فقد نقل الزركشى عن ابن مالك قوله : اذا قلت : « من قرأ ؟ » فتقول : « زيد » ، فانه من باب حذف الفعل ، على جعل الجواب جملة فعلية ، قال : وانما قدرته كذلك ، لا مبتدأ مع احتماله جريا على عادتهم فى الأجوبة اذا قصدوا تمامها ، قال تعالى : « من يحيى العظام وهى رميم ؟ » (١) « قل يحييها الذى أنشأها أول مرة » .

ومثله قوله تعالى : « ليقولن خلقهن العزيز العليم » (٢) فى جواب قوله تعالى : « ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض » وقوله تعالى : « يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لهم الطيبات » فتقدير الفعل عند النحويين أولى من تقدير الاسم ، والتشاكل عندهم ليس واجبا .

(١) سورة يس الآية ٧٨ ، ٧٩ .

(٢) سورة الزخرف الآية : ٩ .

ويبدو أن هذا الرأي لبعض النحاة فقط كابن مالك وغيره. يدلّل اننا نجد سيبويه يوضح المطابقة بين السؤال والجواب في الآية التي ذكرناها سابقا وهي قوله تعالى : « وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا » يقول سيبويه : « ذا » هنا مع « ما » بمنزلة اسم واحد ، وليس « ذا » اسما موصولا ، وهذا وجه في الحديث عن « ماذا » (١) ويرى أنه ينطبق على هذه الآية اذ الاجابة فيها تعتبر جملة السائل نفسها جزءا من تركيبها، وتحمل في مضمونها المعنى الذى يريده السائل، ولذلك جاء نصب اللفظ الكريم «خيرا» فى الآية الكريمة ، «ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا» كأنه مفعول لفعل جملة السؤال وجاء المعنى مطابقا تماما لما يريده السائل ، ويبدو أن سيبويه هو أول من أشار الى التطابق والتشاكل ، وقد تأثر به علماء البيان لاسيما الزمخشري .

ويورد سيبويه الوجه الثانى لأعراب « اذا » فيقول : « أما أجراؤهم ذا » بمنزلة « الذى » فهو قولك (ماذا رأيت؟) فيقول المجيب « متاع حسن » أى المرئى متاع حسن ، وهذا يتفق مع ما ذكرناه فى الآية الثانية التى وجه فيها السؤال للمشركين ، وكان الجواب بالرفع فى قوله تعالى : « واذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين » .

ويذكر سيبويه مثالا على منوال الآية الأولى التى وجه فيها السؤال للمتقين فيقول : « وأما أجراؤهم اياه مع » ما » بمنزلة اسم واحد فهو قولك : ماذا رأيت ؟ فتقول : « خيرا » ، كأنك قلت : « ما رأيت ؟ » (٢) .

(١) الكتاب ج ٤ / ٢٢٢ .

(٢) الكتاب ٢ / ٤١٨ .

ومما تجدر الإشارة إليه أن ما نقله الزركشى عن بعض النحويين كابن مالك فى ترجيحه الجواب بالجملة الفعلية على عادة العرب فى الأجوبة اذا قصدوا تمامها ، وتقدير الفعل عندهم أولى من تقدير الاسم ، ليس معناه عدم وجود التطابق اذ هو حاصل فى المعنى أشار الى ذلك السمين الحلبي عند قوله تعالى : « ليقولن خلقهن العزيز العليم » فيقول : كرر الفعل للتوكيد اذ لو جاء العزيز بغير « خلقهن » لكان كافيا كقولك : من قام ؟ فيقال : زيد وفيها دلالة على أن الجلالة الكريمة من قوله : « ليقولن الله » فى جواب « ولئن سألتهم من خلقهم » مرفوعة بالفاعلية لا بالابتداء ، للتصريح بالفعل فى نظيرتها، وهذا الجواب مطابق للسؤال من حيث المعنى اذ لو جاء على اللفظ لجيء فيه بجملة ابتدائية كالسؤال (١) .

ويرى بعض المفسرين تطابقا بين السؤال والجواب فى قوله تعالى : « ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل » (٢) فالسؤال فى هذه الآية ليس عن ماهية الانفاق لانه كان معلوما لهم ، فهم يعلمون أن الذى أمروا به انفاق مال يخرج قرية لله تعالى ، فاذا كان هذا ليس مرادا من السؤال تعين أن المطلوب به هو بيان مصرفه أى شئ هو ؟ وحينئذ يكون الجواب مطابقا للسؤال من حيث اللفظ والمعنى والمقام اذ المقام هنا يقتضى أن يقع الانفاق فى مصارفه الشرعية فهى اذا أولى

(١) الدر المصون ٩٢/٦ .

(٢) سورة البقرة الآية : ٢١٥ .

بالبیان لاسیما « أنهم كانوا فی الجاهلیة ینفقون علی الأهل والندامی ، وینفقون فی المیسر یقولون : فلان یتمم أیساره أی یدفع عن أیساره أقساطهم من مال المقامرة ویتفاحرون باتلاف المال ، فسألوا فی الاسلام عن المعتد به من ذلك دون غیره • فأجیب بقوله : قل ما أنفقتم من خیر فلولوالدین • الخ فجاء ببیان مصارف الانفاق الحق ، ومن ثم طابق الجواب السؤال « (١) » •

ویرى بعض المفسرین أن الجواب فیہ بیان ما تضمنه السؤال ، وضم الیه زیادة بها یکمل الغرض المقصود السدی أرید بیانه ، وذلك لأن قوله تعالى « ما أنفقتم من خیر » جواب عن السؤال ، وقوله « فلولوالدین والأقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل تکمیل لبیان الانفاق من الخیر لأنه لا یکمل الا اذا كان مصروفا الى جهة الاستحقاق •

وفیل : فی الآیة حذف وهو المنفق علیه تقدیره : ماذا ینفقون ولم یعطونه فجاء الجواب عنهما فأجاب عن المنفق بقوله « من خیر » وعن المنفق علیه بقوله « فلولوالدین » وما بعده ، وعلى هذا أيضا یكون الجواب مطابقا للسؤال • ویتفق مع ما جاء فی سبب النزول فقد روى الکلبی عن ابن عباس أن الآیة نزلت فی عمرو بن الجموح ، وكان شیخا کبیرا هرما وهو الذى قتل يوم أحد ، وعنده مال عظیم فقال : ماذا ننفق من أموالنا وأین نضعها ؟ فنزلت هذه الآیة • وقوله : ما أنفقتم من

خير بيان ما ينفقونه وهو كل خير فالذى ينفق خير للمعطى
وخير للآخذ وخير للجماعة وخير فى ذاته ومن ثم توحى هذه
الكلمة بأن المنفق عليه أن يتحرى أفضل ما عنده فينفقه قال
تعالى : « ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون » (١) .

وفهم من كلام الزمخشري أن الجواب عن السؤال فى
هذه الآية من باب أسلوب الحكيم حيث قال : فان قلت : كيف
طابق الجواب السؤال فى قوله : « قل ما أنفقتم » وهم قد
سألوا عن بيان ما ينفقون وأجيبوا ببيان المصروف ؟ قلت : قد
تضمن قوله : « ما أنفقتم من خير » بيان ما ينفقونه وهو كل خير
وبنى الكلام على ما هو أهم وهو بيان المصروف ، لأن النفقة
لا يعتد بها إلا أن تقع موقعها قال الشاعر :

ان الصنيعة لا تكون صنيعة

حتى يصاب بها طريق المصنع (٢)

يعنى لما كان الأهم لهم السؤال عن المصروف اذ الانفاق
لا يعتد به ان لم يقع موقعه بنى الكلام فى الجواب على بيان
المصروف تنبيها على أنه هو الأهم وأدرج فى أثناؤه الجواب عن
المسئول عنه وهو أن المنفق الخير أى المال الحلال ، فان المال انما
يطلق عليه الخير اذا كان حلالا ومع هذا لا يخرج من باب أسلوب
الحكيم ، لأن السؤال وان أجيب عنه إلا أن جوابه وقع تبعاً
لشئ آخر وهو الأصل والأهم بخلاف السؤال عن الأهلة فانه

(١) سورة البقرة الآية ٢٦٧ .

(٢) الكشف ٣٥٦/١ .

فزل السؤال نمة كلا سؤال وبين شيئاً آخر تنبيهها على أن سؤالهم ليس مما يليق بهم (١) .

وفى قوله تعالى : « ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو » (٢) نجد أن هذا السؤال قد أعيد مرة ثانية بعد السؤال عن حكم الخمر من حيث الحل والحرمه وسبب نزول هذه الآية هو أن المسلمين لما رأوا الله ورسوله يحضان على الانفاق ويدلان على عظيم ثوابه سألوا عن مقدار ما كلفوا به ، هل هو كل المال أو بعضه ، فأعلمهم الله أن العفو مقبول ، والعفو فى اللغة الزيادة ، وعلى هذا يكون العفو هو ما تيسر مما زاد عن حاجة الانسان فى نفسه وعياله ومن تلزمه مؤنتهم .

والعفو قرئت بالرفع وبالنصب أما قراءة الرفع فهى لابن كثير على أن العفو خبر مبتدأ تقديره : هو العفو ، وهى مبنية على جعل « ذا » بعد « ما » موصولة أى يسألونك عن الذى ينفقونه ، ويأتى الجواب ليفسر ذا الموصولة وهو العفو فتناسب أن جاء به مرفوعاً كمفسره ليطابق الجواب السؤال، وأما قراءة النصب فهى قراءة الجمهور على تقدير كونه مفعولاً لفعل دل عليه ماذا ينفقون ، وهذه القراءة مبنية على اعتبار « ذا » بعد « ما » الاستفهامية ملغاة ، فتكون « ما » الاستفهامية مفعولاً مقديماً لـ « ينفقون » فتناسب أن يجيء مفسر « ما » فى جواب السؤال منصوباً كمفسره ومن ثم يطابق الجواب السؤال ، والسر فى اختيار كلمة العفو فى الجواب هو أن هذه الكلمة لها دلالات متعددة ، وكل دلالة منها لها نصيب من المعنى الذى

(١) انظر حاشية القطب النحاشى ص ٣٩٥ .

(٢) سورة البقرة الآية ٢١٩ .

يقتضيه المقام فالعفو يدل على معنى التجاوز عن الذنب وترك العقاب ، ومن أسماء الله « العفو » فعول من العفو ، وهو التجاوز عن الذنوب ومحو أثرها والذي يتصدق من ماله إنما يرجو من وراء ذلك كثرة حسناته ومحو سيئاته فقد ورد في الحديث الشريف « الصدقة تطفيء الخطيئة كما تطفيء المساء النار » ومن الأخلاق الفاضلة التي هي في الدرجة العليا من الإيمان أن تعفو عن ظلمك ، وأن تدفع السيئة بالحسنة فلا تقابل السيئة بالسيئة وإنما تقابلها بالحسنة ، ومن صفات المتقين قوله تعالى : « والعافين عن الناس » ، والعفو بمعنى الكثرة ودلالاتها في هذا المقام هو أن المؤمن إذا كفر ماله بحيث يكفيه مؤونة نفسه وأهله ومن تلزمه نفقته ثم يبقى بعد ذلك مال كثير هذا المال المتبقى هو الذي ينبغي على المسلم أن يتصدق منه ليضاعف من حسناته ، وفيه دلالة على معنى السهولة واليسر يقال : أدرك الأمر عفوا صنفوا ، أى في سهولة وسراح ويقال : خذ من ماله ما عفا وصفا أى ما فضل ولم يشق عليه ففيه إشارة الى أن المسلم حين ينفق المال في الصدقة يجب عليه أن تسخو به نفسه في سهولة ويسر ، وألا تضيق بهذا البذل وفيه معنى الزيادة يقال : عفا فلان على فلان في العلم إذا زاد عليه (١) وفيه دلالة على أن المنفق من هذا المال الزائد عن حاجته ابتغاء مرضاة الله إنما يبتغي من وراء ذلك نماء هذا المال وزيادته كما جاء في الآية الكريمة « يحق الله الربا ويربى الصدقات » وهذه المعاني كلها مستوحاه من مادة « العفو » وقد تكون مرادة لا سيما أنه لا يوجد تعارض بينها فالقرآن حمال أوجه .

(١) انظر لسان العرب مادة « عفا » .

والمطابقة بين السؤال والجواب قد تكون غير ظاهرة
فتحتاج حينئذ الى مزيد من التأمل واعمال الفكر ومراعاة
جانب السياق وأسباب النزول كما في قوله تعالى : « قالوا
ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقر تشابه علينا ، وانا
ان شاء الله لمهتدون قال انه يقول انها بقرة لا ذلول ...
الآية » (١) فقله : « ما هي » تكرير للسؤال عن حالها وصفتها
ليزادوا بيانا لوصفها ، فان قيل : اذا كان المراد السؤال عن
الصفة كان حقه أن يقولوا : أى بقرة هي ؟ أو كيف هي ؟ ،
لأن « ما هي » سؤال عن حقيقة الشيء ، قلنا : انهم لما سمعوا
اتصافها بهذه الصفة العجيبة الشأن والتي لم يروا مثلهما فى
سائر البقر حيث لم يعرفوا من جنس البقر ما هو موصوف
بهذه الصفة ، فكأنهم لم يعرفوا حقيقتها ، ومن ثم أوردوا
العبارة السائلة عن حقيقتها وان أرادوا صفتها ، ولهذا حسن
فى الجواب ذكر الصفات التى بها تتميز تلك البقرة عن غيرها
ومن ثم كان الجواب مطابقا للسؤال ، فهم تعجبوا من وصف
موسى عليه السلام للبقرة التى يذبحونها ويضربون القتيل
ببعضها فيحيا ويخير عن قاتله ، فظنوا أن البقرة الموصوفة
بهذه الخاصية لا تكون الا بقرة معينة ومن هنا سألوا عن أوصافها
سؤالا بعد سؤال ، لكنهم أخطأوا فى ذلك ، لأن هذه الآية
المجيبية ما كانت من خاصية البقرة بل كانت معجزة يظهرها
الله تعالى على يد موسى عليه السلام ، فلذلك غير التكليف الى
البقرة الموصوفة وشدد عليهم حيث شددوا على أنفسهم (٢) .

(١) سورة البقرة : ٧٠ .

(٢) راجع التحرير والتنوير ٥٥٤/٢ . والتفسير الكبير ١٦٤/٢ .

وقد أجاز السكاكى أن يسأل ب « ما » عن الوصف تقول:
ما زيد؟ وجوابه كريم (١)، وقد تكون ما هنا فى الآية للسؤال
عن الوصف، وحينئذ فلا تأويل لكى يتم التطابق •

وقد لا يظهر مطابقة الجواب للسؤال الا بتقدير لفظ فى
السؤال مناسب محذوف كالمضاف فى قوله تعالى: « يسألونك
عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس » اثمهما
أكبر من نفعهما » يفهم من ظاهر السؤال فى الآية أنه عن
ماهيتى الخمر والميسر، وهذا غير مراد، والا لم يكن الجواب
مطابقا للسؤال، اذ ليس فى ماهيتهما اثم كبير ومنافع للناس،
ولذلك لابد من تقدير مضاف مناسب حتى يتطابق الجواب مع
السؤال فى المعنى، والتقدير: يسألونك عما فى تعاطيهما،
أو عن حكمهما حالا وحرمة، ودليل المحذوف فى السؤال المذكور
فى الجواب، وهو قوله تعالى: « فيهما اثم كبير » أى فى
تعاطيهما يشرب أحدهما، واللعب بالآخر ذنب عظيم •

وفى نظم السؤال والجواب أسرار بلاغية نذكر منها ما يلى:
- السر فى اقتران الخمر بالميسر فى الذكر، وعطفه عليه
بالواو، والاخبار عنهما بأخبار متحدة، فما قيل فى مقتضى
هذه الآية من تحريم الخمر أو من التنزيه عن شربها يقال مثله
فى الميسر • فالسر - والله أعلم - فى هذا الاقتران هو أن
الميسر قرين الخمر فى التمكن من نفوس العرب يومئذ، وهو
أكبر لهُو يلهون به، فكثيرا ما يأتونه وقت الشراب اذا أعوزهم
اللحم للشواء عند شرب الخمر، فهم يتوسلون لنحر الجذور فى
هذا الوقت بالميسر الذى يؤدى بهم الى الاعتداء على جزر
الناس بالنحر •

- اطلاق الكبير على الاثم مجاز مرسل علاقته اللزومية ،
لأن الاثم ليس من الاجسام حتى يوصف بالكبر ، فالمراد من
الكبير : الشديد فى نوعه ، اذ يلزم من كونه كبيرا أنه شديد .

- جىء فى الجواب ب « فى » الدالة على الظرفية ، لافادة
شدة تعلق الاثم والمنفعة بهما ، لأن الظرفية أشد أنواع التعلق ،
وهى هنا ظرفية مجازية ، وجعلت متعلقة بذات الخمر والميسر
للمبالغة ، والمراد فى تعاطيهما أو فى استعمالهما المعتاد .

- قرأ الأخوان حمزة والكسائى « كثير » بالشاء المثلثة ،
والباقون بالباء وتوجيه قراءة الأخوين هو أن الكثرة باعتبار
الأفراد الآثمين من الشاربين والمقامرين ، فلكل واحد اثم ،
وأما باعتبار ما يترتب على تعاطيهما من توالى العقاب وتضعيفه ،
وأما باعتبار ما يترتب على شربها مما يصدر من شاربها من
الآقوال السيئة والأفعال القبيحة ، وأما باعتبار من يزاولها من
لذن كانت عينا الى أن شربت ، فقد لعن رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - الخمر ولعن معها عشرة منها : بائعها ومبتاعها الخ
فتناسب ذلك أن يوصف اثمها بالكثرة ، وأيضا فان قوله :
« اثم » مقابل ل « منافع » ، ومنافع جمع ، فتناسب أن توصف
مقابلة بمعنى الجمعية وهى الكثرة (١) .

ومن المطابقة بين السؤال والجواب ما يكون بتأويل بعض
كلمات السؤال كما فى قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا
كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصارى
الى الله قال الحواريون نحن أنصار الله » (٢) ، فالمطابقة هنا فى

(١) انظر : التحرير والتنوير ٣/٣٤٣ ، ٣٤٤ .

(٢) سورة الصف الآية : ١٤ .

الجواب حاصلة لسؤال عيسى بن مريم للحواريين بقوله : « من أنصاري الى الله » فالسؤال جملة اسمية وجوابهم « نحن أنصار الله » جملة اسمية أيضاً ، هذا من حيث اللفظ ، والمطابقة أيضاً حاصلة في المعنى بتأويل « من أنصاري الى الله » بمعنى « من جندى متوجها الى نصره الله » فتكون الى بمعناها الحقيقي ، بخلاف من جعلها بمعنى « مع » فلا تحصل المطابقة في المعنى أى من أنصاري مع الله ، والاضافة في « أنصاري » تختلف في المعنى عن أنصار الله ، اذ هي في الأولى تفيد الاختصاص فيكون المعنى على هذا من الأنصار الذين يختصون بى ويكونون معى في نصره الله ؟ ولا يصح أن يكون معناه : من ينصرنى مع الله ، لأنه لا يطابق الجواب (١) ، والدليل عليه قراءة من قرأ من أنصار الله ، وذلك لتوافق القراءتين في المعنى ، والمعنى في « نحن أنصار الله » : نحن الذين ينصرون الله فهي من اضافة الفاعل الى المفعول : أى فاعل النصره .

وقد تكون مطابقة الجواب للسؤال بواسطة الحكاية أى حكاية لما جرى بين المؤمنين المسئولين والمجرمين في قوله تعالى « كل نفس بما كسبت رهينة الا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر ، قالوا لم نك من المصلين ، ولم نك نطعم المسكين ، وكنا نخوض مع الخائضين ، وكنا نكذب بيوم الدين حتى آتانا اليقين » (٢) فهذا الجواب لا يتم ارتباطه بما قبله من السؤال وتطابقه الا على طريق الحكاية ، يقول الزمخشري : « فان قلت : كيف طابق قوله :

(١) الكشف ١٠١/٤ .

(٢) سورة المدثر من الآية ٣٨ الى ٤٧ .

« ما سلككم » وهو سؤال للمجرمين قوله : « يتساءلون عن المجرمين » وهو سؤال عنهم ، وانما كان يتطابق ذلك لو قيل : يتساءلون المجرمين ما سلككم ؟ قلت : ما سلككم ليس ببيان للتساؤل عنهم ، وانما هو حكاية قول المسئولين عنهم ، لأن المسئولين يلقون الى السائلين ما جرى بينهم وبين المجرمين فيقولون قلنا لهم : ما سلككم فى سقر ؟ قالوا لم نك من المصلين الآيات . الا أن الكلام جىء به على الحذف والاختصار كما هو نهج التنزيل فى غرابة نظمته (١) والأمر أهون مما قاله الزمخشري ، فكان يكفى أن يقدر « قائلين » أى يتساءلون عن المجرمين قائلين لهم ما سلككم والمقصود من السؤال مع علمهم به : زيادة التوبيخ والتخجيل والتحسير لهم ، وتحذير غيرهم من أفعالهم وأقوالهم ، وقوله : « وكنا نكذب بيوم الدين » كان يابغى تقديمه لأنه أعظم الذنوب فلم آخر ؟ قيل : ان المعظم قد يؤخر كقوله تعالى : « ثم كان من الذين آمنوا » (٢) والمعنى كنا بعد ذلك كله مكذبين بيوم الدين أى يوم القيامة ، فجاء النظم على طريقة الترقى من الأهون الى الأصعب ، وفى النظم طريقة أخرى تقابل هذه الطريقة وسماها السيوطى بالتدلى وهى الانتقال بالمعانى من الأعلى الى الأدنى .

وقد يقتضى المقام والتأخير فى جملة السؤال لغرض بلاغى كما يقتضى التصريح فى الجواب بالاسم الظاهر بدلا من الاضمار الذى يقتضيه ظاهر الحال وذلك فى قوله تعالى :

(١) الكشف ٤/ ١٨٧ .

(٢) سورة البلد من الآية : ١٧ .

« يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قبل قتال فيه كبير » (١) نزلت هذه الآية - على ما روى عن كثير من المفسرين - في سرية عبد الله بن جحش الأسدي التي بعثه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمادى الآخرة قبل قتال بدر بشهرين ليترصدوا عيرا لقريش فيها عمرو بن عبد الله الحضرمي ، وثلاثة معه فقتلوه وأسروا اثنين واستاقوا العير ، وفيها من تجارة الطائف ، وكان ذلك أول يوم من رجب وهم يظنون أنه من جمادى الآخرة ، فقالت قريش : قد استحل محمد الشهر الحرام بالقتال فيه ... الخ » فسأل المسلمون عن القتال في الشهر الحرام ولكن النظم القرآني لم يأت على هذا الظاهر فلم يقل : « يسألونك عن القتال في الشهر الحرام » ، وإنما قدم الشهر الحرام على القتال فيه مع أن السؤال عن القتال فيه ، وأبدل « قتال فيه » من الشهر الحرام من بدل الاشتمال ، وقد أبدلت النكرة من المعرفة ، لأن التعريف في الشهر الحرام للجنس ، وإنما اختير طريق الإبدال هنا لأجل الاهتمام بالشهر الحرام تنبيها على أن السؤال لأجل الشهر يقع فيه قتال ؟ لا لأجل القتال هل يقع في الشهر ، وهما متآيلان ، لكن التقديم لقضاء حق الاهتمام وفي طريق بدل الاشتمال تشويق بالاجمال ثم التفصيل ، وتنكير « قتال » في السؤال لافادة العموم اذ ليس المسؤول عنه قتالا معينا ، ولا في شهر معين بل المراد هذا الجنس في هذا الجنس » (٢) .

وفي الجواب أعيد المسئول عنه وهو « قتال فيه » بالتثنية

« (١) سورة البقرة الآية : ٢١٧ .

(٢) التحرير والتنوير ٢/ ٣٢٥ .

أيضا ، وقيل : ان من حق النكرة اذا تكررت أن تجيء بالألف واللام حتى يكون المذكور الثانى هو الأول كما فى قوله تعالى « كما أرسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول » (١) ، لأنه لو لم يكن كذلك كان المذكور الثانى غير الأول كما فى قوله تعالى : « ان مع العسر يسرا » (٢) بتكرار « يسرا » ذكره ولذلك قال صلى الله عليه وسلم « لن يغلب عسر يسرين » ، وأجيب عنه بأن القوم أرادوا بقولهم : « يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه » ذلك القتال المعين الذى أقدم عليه عبد الله ابن جحش ، فقال تعالى : « قل قتال فيه كبير » وفيه تنبيه على أن القتال الذى يكون كبيرا ليس هو هذا القتال الذى سألتهم عنه ، بل هو قتال آخر ، لأن هذا القتال كان الغرض منه نصره الاسلام واذلال الكفر ، فكيف يكون هذا من الكبائر ، انما القتال الكبير هو الذى يكون الغرض فيه هدم الاسلام ، وتقوية الكفر ، فكان اختيار التنكير فى اللفظين لأجل هذه الدققة الا أنه تعالى ما صرح بهذا الكلام لئلا تضيق قلوبهم بل أبهم الكلام بحيث يكون ظاهره كالموهم لما أرادوه ، وباطنه يكون موافقا للحق . وهذا انما حصل بأن ذكر هذين اللفظين على سبيل التنكير ، ولو أنه وقع التعبير عنهما أو عن أحدهما بلفظ التعريف لبطلت هذه الفائدة الجميلة « أهـ (٣) » .

يفهم من كلام الفخر الرازى أنه قد عدل فى الجواب عن السؤال عن القتال المعين الذى وقع من عبد الله بن جحش الى

(١) سورة المزمل الآية : ١٦ .

(٢) سورة الشرح الآية : ٦ .

(٣) التفسير الكبير ١/ ٢٩٩ .

قتال آخر عام يصدر من الكفار لغرض هدم الاسلام وتقوية الكفر ، لأن هذا القتال هو الأحق بوصف الكبر بينما قتال عبدالله بن جحش لا يستحق هذا الوصف لأن الغرض منه اذلال الكفار ونصرة المسلمين فلما تباين الغرضان تباين المقصود من القتالين في السؤال والجواب •

وقول : ان كلام الفخر الرازي فيه نظر ، لأنه ليس من المحتم واللازم أنه اذا أعيدت النكرة كانت غير الأولى ، بل قد تكون هي هي ، لأن العبرة في بيان المراد من التكرار انما هو السياق واتباع القرائن ، وانما لم يعرف لفظ القتال ثانياً مع تقدم ذكره في السؤال لأنه قد استغنى عن تعريفه باتحاد الوصفين في لفظ السؤال ولفظ الجواب وهو « فيه » الدالة على الظرفية ، وليكون الجواب مطابقاً للسؤال في اللفظ ، ولعل هذا هو السر في اعادته مظهراً في محل الاضمار ، والمعنى أن القتال في الأشهر الحرم اثم كبير ، فالنكرة هنا للعموم بقريظة المقام اذ لا خصوصية لقتال قوم دون آخرين ، ولا لقتل في شهر دون غيره لا سيما ومطابقة الجواب للسؤال قد أكدت العموم ، لأن المسؤول عنه حكم هذا الجنس وهو القتال في هذا الجنس وهو الشهر الحرام من غير تفصيل (١) واعادة السؤال في الجواب جاء في آيات متعددة في القرآن الكريم قال تعالى : « قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده » (٢) وسوف نعرض له في مظانه من البحث •

(١) انظر : التحرير والتنوير ٣٢٦/٢ •

(٢) سورة يونس : ٣٥ •

وابن القيم يذكر السر البلاغى فى وضع المظهر موضع المضمير فى تكرار لفظ القتال فى الجواب ، فيقول : « فان قيل : فما الفائدة فى اعادة ذكر القتال بلفظ الظاهر وهلا اكتفى بضميره فقيل : قل هو كبير ، وأنت اذا قلت : سألتك عن زيد أهو فى الدار ؟ كان أوجز من أن تقول : أزيد فى الدار ؟ قيل فى اعادته بلفظ الظاهر نكتة بديعة ، وهى تعلق الحكم الخبرى باسم القتال فيه عموما ولو أتى بالمضمير وقال : هو كبير لتوهم اختصاص الحكم بذلك القتال المسؤول عنه وليس الأمر كذلك ، وانما هو عام فى كل قتال وقع فى شهر حرام » (٣) .

وما قاله ابن القيم قريب مما قاله الرازى ، ولكنه يختلف عنه فى أنه أراد من اعادة لفظ القتال فى الجواب بلفظه الظاهر العموم وهو تعلق الحكم الخبرى وهو الاتصاف بالكبر بالقتال على وجه العموم فيدخل فيه القتال المسؤول عنه بينما على رأى الفخر الرازى لا يدخل فيه القتال المسؤول عنه لأنه كما يقول لا يستحق الوصف بالكبر ، وانما الذى يستحق هذا الوصف هو القتال العام الذى يصدر من الكفار لغرض هدم الاسلام فيكون القتال المسؤول عنه مختلف عن القتال المجاب عنه .

ويلزم على رأى الرازى أن يكون السؤال عن حكم قتال والجواب بحكم قتال آخر وقلنا ان النكرة فى السؤال والجواب قد وصفتا بقوله « فيه » الطرفية فتخصصت النكرة فى كل منهما ، فنزلت منزلة المعرفة ، واعادة لفظ « قتال » مع هذا الوصف ليس كاعادة النكرة المحضة بل يصير بهذا الوصف كاعادة المعرفة ومن ثم يتسلم لنا ما قلناه

من أن إعادة السؤال في الجواب لغرض المطابقة والله أعلم ،
يعنى أن القتال في الشهر الحرام فيه اثم كبير سواء صدر من
عبد الله بن جحش أو من غيره ، ولكن صدكم عن سبيل الله
وكفركم به ومنعكم المسلمين من المسجد الحرام ، وإخراج أهله
منه أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام ، فلا تفعلوا
ما هو أكبر من القتال في الشهر الحرام .

ومن المطابقة أى مطابقة الجواب للسؤال قوله تعالى :
« ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم
فاخوانكم » (١) لما نزل قوله تعالى : « ان الذين يأكلون أموال
اليتامى ظلما انما يأكلون فى بطونهم نارا » (٢) وقوله تعالى :
« ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن » (٣) ترك القوم
مخالطة اليتامى والمقاربة من أموالهم والقيام بأمرهم فعند
ذلك اختلفت مصالح اليتامى وساءت معيشتهم فثقل ذلك على
الناس وبقوا متحيرين ، ان خالطوهم وتولوا أمر أموالهم
استعدوا للوعيد الشديد ، وان تركوهم وأعرضوا عنهم اختلفت
معيشتهم ، فماذا يفعلون مع اليتامى لحفظ أموالهم ولنجاتهم
من هذا الوعيد الشديد فيحتمل أنهم سألوا الرسول - صلى الله
عليه وسلم - عن هذه الواقعة ، ويحتمل أنهم تمنوا أن يبين
الله لهم كيفية الحال فى هذا الباب فانزل الله تعالى هذه
الآية (٤) .

(١) سورة البقرة الآية : ٢٢٠ .

(٢) سورة النساء الآية : ١٠ .

(٣) الانعام : ١٥٢ .

(٤) انظر : التفسير الكبير ٢٢٥/٣ .

فالسؤال هنا عن اليتامى أى عن كيفية التعامل الصحيح معهم الذى لا يؤدى بهم الى الدخول فى هذا الوعيد الشديد ، والذى يصلح من شأنهم ويحفظ لهم أموالهم ، ووقع جواب السؤال بجملتين :

احداهما : من مبتدأ وخبر « اصلاح لهم خير » ، « اصلاح » مبتدأ ، وسوغ الابتداء به أحد شيئين اما وصفه بقوله « لهم » ، واما تخصيصه بعمله فيه ، و« خير » خبره ، واصلاح مصدر حذف فاعله وتقديره : « اصلاحكم لهم خير » فالخبرية للجانبين أعنى المصلح والمصلح له ، ووقع جواب السؤال بجملتين احدهما من مبتدأ وخبر ، وجاء المبتدأ نكرة للدلالة على تناوله كل اصلاح على وجه العموم فهى كلمة جامعة لجميع مصالح اليتيم اذ تتضمن صلاح نفسه وصلاح ماله واصلاح حاله بالتجارة المؤدية الى تنمية ماله وزيادته ، ومصالح اليتيم كثيرة ومتنوعة فينبغى أن يكون عين المتكفل لمصالح اليتيم على تحصيل الخير فى الدنيا والآخرة لنفسه واليتيم فى ماله وفى نفسه (١) .

وثانيهما : من شرط وجزاء دال على جواز الوقوع لا على طلبه ونديبته والمراد بالمخالطة المصاهرة فى النكاح ، بدليل قوله : « فإخوانكم » وبدليل قوله تعالى بعد هذه الآية : « ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن » .

وبيان مطابقة الجواب للسؤال قد تحتاج الى حس واع

(١) انظر : التفسير الكبير ٣/٣٦٦ والدر المحزون ٢/٤١١ ، ٤١٣ .

وبصيرة نافذة فى استجلاء معانى الألفاظ وفقه بما ترمى
اليه دلالات التراكيب مما ينصح عنه السياق فتتجدر المعانى
من مضامين الكلام لتكون دليلاً على اثبات معنى القصر من
«انما» حينما تقع فى صدر الجواب فانه لا يتأتى مطابقة الجواب
للسؤال الا بأفادتها معنى النفى والاثبات كما فى قوله تعالى :
« واذكر أخا عاد اذ أنذر قومه بالأحقاف ، وقد خلت النذر من
بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا الا الله اذى أخاف عليكم عذاب
يوم عظيم ، قالوا أجبنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا ان
كنت من الصادقين قال انما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت
به اليكم » فالسؤال فى قوله : « أجبنا لتأفكنا عن آلهتنا
فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين : ، والجواب : « انما
العلم عند الله ، وأبلغكم ما أرسلت به اليكم » (١) فهود - عليه
السلام - يقول لقومه : لا تعبدوا الا الله اذى أخاف عليكم
عذاب يوم عظيم فقالوا ساخرين : اتنا بما تعدنا فقال : انما
العلم عند الله أى لا عندى حتى يتحقق مفاد القصر بأثبات العلم
- أى علم ما أوعدهم الله به - عند الله ونفيه عن نفسه .

يقول الزمخشري : فان قلت : من أين طابق قوله تعالى
« انما العلم عند الله » جواباً لقولهم : فاتنا بما تعدنا ، قلت :
من حيث ان قولهم هذا استعجال منهم بالعذاب ، ألا ترى الى
قوله تعالى : « بل هو ما استعجلتم به » فقال « لا علم عندى
بالموقت الذى يكون فيه تعذيبكم حكمة وصواباً انما علم ذلك

---

(١) سورة الاحقاف الآيات ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ .

عند الله فكيف أدعوه بأن يأتيكم بعذابه في وقت عاجل
تقترحونه» (١) .

فالمطابقة لا تتأتى إلا بإفادة «انما» معنى القصر ، فلو
قال : العلم عند الله لما صلح جواباً لأنه يثبت العلم لله ولا ينفي
العلم عن نفسه ، وقد تأثر بهاء الدين السبكي (٢) بما قاله
الزمخشري فذكر دليلاً رابعاً على إفادة «انما» معنى القصر
وهو أن مطابقة الجواب للسؤال لا تحصل إلا إذا كانت «انما»
مفيدة للقصر ، فأضاف السبكي هذا الدليل إلى ما قاله البلاغيون
حيث استدلووا على ذلك بثلاثة أدلة :

أحدها : قول النحاة انما لاثبات ما يذكر بعدها وتقي
ما سواه .

وثانيها : تضمنها معنى ما والا بدليل قول المفسرين في
قوله تعالى : «انما حرم عليكم الميتة» قرئ برفع الميتة
ونصبها ، وقد تطابقت القراءتان في إفادتهما معنى القصر .

وثالثها : صحة انفصال الضمير معها مثل قول الشاعر

أنا الذائد الحامى الدمار وانما

يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلى

فانه لما كان غرضه أن يخص نفسه بأنه المدافع وأن
يقول : ما يدافع عن أحسابهم إلا أنا ، فصل الضمير وأخره
للدلالة على المعنى المقصود .

(١) الكشف ٥٢٤/٢ .

(٢) عروس الأفراح ١٩٣/٢ .

« وهذا الذى أضافه السبكي يختلف عن الأدلة السابقة لأنه لا يعتمد على ما ذكره العلماء لحظة أهل الصناعة فى كلمة « انما » وانما تعتمد على تصرفها فى الاسلوب ، وكيف رمى بها الكلام الفصيح فى مرمى لا يصلح الا بالقصر » (١) .

ولم يستدل السبكي بهذه الآية فقط ، وانما ذكر لها نظائر من ذلك قوله تعالى : « يسألونك عن الساعة أيسان مرساها قل انما علمها عند ربى لا يجليها لوقتها الا هو ثقلت فى السموات والأرض لا تأتيكم الا بفتة يسألونك كأنك حنى عنها قل انما علمها عند الله » (٢) فلا يكون الجواب مطابقا للسؤال الا بإفادة « انما » معنى القصر فى قوله تعالى : « قل انما علمها عند ربى » لم يفد سوى اثبات علمها لله ، وعلى هذا لا يكون الجواب مطابقا للسؤال ، لأن المطابقة تحصل بالاثبات والنفى وهما مفاد القصر أى باثبات علمها لله تعالى ونفى علمها عنه صلى الله عليه وسلم .

ويلاحظ هنا أن السؤال كرر وكررت معه الاجابة ، وذكر الزمخشري سر التكرار مبينا أنه للتأكيد ، ولما جاء به من زيادة قوله : « كأنك حنى عنها » بينما يرى ابن المنير سرا آخر للتكرار فيقول : « وفى هذا التنوع من التكرير نكتة لا تلتفى الا فى الكتاب العزيز ، وهو أجل من أن يشارك فيها ، وذاك أن المعهود فى أمثال هذا التكرير أن الكلام اذا بنى على مقصد واعترض فى أثناؤه عارض ، فأريد الرجوع لتتميم المقصد الأول ، وقد بعد عهده طرى بذكر المقصد الأول لتتصل نهايته

(١) دلالات التراكيب للدكتور محمد أبو موسى ص ١٤٥ .

(٢) سورة الاعراف آية ١٨٧ .

مبدأيته، وبيان ذلك: أنه تعالى لما ابتدأ الكلام بقوله «يسألونك» ثم اعترض ذكر الجواب المضمن في قوله: «قل إنما علمها عند ربي...» إلى قوله: «بغثة» أريد تتميم سؤالهم عنها بوجه من الإنكار عليهم، وهو المضمن في قوله «كأنك حفي عنها» وهو شديد التعلق بالسؤال، وقد بعد عهده فطرى ذكره تطرية عامة بنوع من الاجمال كالتذكرة للأولى مستغنى عن تفصيله بما تقدم، فلما كرر السؤال لهذه القاعدة كرر الجواب أيضاً مجملاً فقال: «قل إنما علمها عند الله» (١) .

ويلاحظ أن السؤال هنا قد أتى في جملتين:

الأولى: «يسألونك عن الساعة» السؤال بلفظ المضارع لافادة تجدد السؤال منهم وقتاً بعد وقت .

والثانية: بصيغة الاستفهام على البديل من الساعة أى عن زمان وقوعها أو عن أرسائها، ولا يكاد يستعمل الأرساء إلا فى الشيء الثقيل، ومن ثم ندرك التلاؤم بين مرساها وثقلت، وفائدة توالى جملتين فى السؤال ليس للتنصيص على وقتها فحسب بل على الساعة ذاتها، وما يتعلق بها، ثم باعتبار حلولها فى وقتها المعين، وقد روعى ذلك فى الجواب الملقن عنها فلم يقل: إنما علم وقتها، بل قال تعالى «قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو...» (٢) ومن ثم تطابق الجواب مع السؤال من كل الوجوه .

(١) الانتصاف لابن المنير والكشاف ١٣٥/٢ .

(٢) انظر البحر المحيط ٤٣٤/٤ وتفسير أبو السعود ٣٠٠/٣ .

وفى آية النازعات « يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها الى ربك منتهاها » ذكر الـرمـخـشـرى وجـهين فى تفسير الجواب الأول وهو بعيد : « فيم أنت » أى فى أى شىء أنت من أن تذكر وقتها لهم وتعلمهم به : يعنى ما أنت من ذكراها لهم وتبين وقتها فى شىء ، وعلى هذا فالاستفهام للمتعب من كثرة ذكره لها كأنه قيل : فى أى شغل واهتمام أنت من ذكراها والسؤال عنها ، والمعنى : أنهم يسألونك عنها فلحرصك على جوابهم لاتزال تذكرها وتسأل عنها ، ثم قال : « الى ربك منتهاها » أى منتهى علمها الى ربك وحده لا الى أى مخلوق آخر والثانى وهو الأرجح : أن قوله « فيم » انكار لسؤالهم أى فيم هذا السؤال ، ثم قيل : « أنت من ذكراها » على الاستئناف تعليلا للانكار أى ارسالك وأنت خاتم الأنبياء . علامة من علاماتها كقوله عليه الصلاة والسلام : « بعثت فى نفس الساعة » ، وقوله أيضا : « بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى » فهذا الجواب أشار الى اقتضاب الساعة وهذا هو المهم لهم أن يعلموه حتى يستعدوا لها بالايـمـان والعمل الصالح ، وهذا الوجه أقوى من سابقه لأن قوله تعالى : « يسألونك كأنك حفى عنها » أى أنك لا تحتفى بالسؤال عنها ولا تهتم بذلك وهم يسألونك كما يسأل الحفى عن الشىء ، يناقض ما قاله فى الوجه الأول ، ومن ثم كان هو الصواب (١) .

ومن مطابقة الجواب للسؤال أيضا بأسلوب القصر المفاد من « انما » أيضا ما جاء فى حوار نوح - عليه السلام - مع

(١) الانتصاف لابن المنير والكشاف ١٣٥/٢ .

قومه حين « قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فاتنا بما
تعدنا ان كنت من الصادقين، قال انما ياتيكم به الله ان شاء» (١)
أى ليس الاتيان بالعذاب الى انما هو الى من كفرتم به وعصيتموه
« ان شاء » يعنى ان اقتضت حكمته أن يعجله لكم ، ففى كل
هذه الآيات تتبين مهمة الرسل فى البلاغ عن الله عز وجل
فقط أما ما يسألون عنه من أن يأتيتهم بما أوعدهم من الانذار
بانزال العذاب الأليم بهم فليس من مهمتهم ولا هو فى مقدورهم
وانما هو من أمر الله فهو الذى يدبر الأمر كله ، ويقدر
المصلحة فى تأجيل العذاب أو تعجيله وسنته هى التى تنفذ ،
وما يملكون أن يردوها أو يحولوها .

وأتى « بانما » فى هذه الأجوبة ولم يأت بالنفى والاستثناء،
لأن المقام يتطلب « انما » حيث انها تأتى فى الأمر المعلوم
أو المنزل منزلة المعلوم وما دخلت عليه « انما » وان لم يكن
معلوما لدى المخاطبين وهم الكفار الا انه منزل منزلة المعلوم ،
لأنهم لو تدبروا سنن الله فى خلقه ، وما اقتضته حكمته
بتعجيل العذاب أو تأجيله ، ولو تحققوا من الفصل بين طبيعة
الألوهية وطبيعة النبوة لما جهلوا هذه الحقيقة مطلقا ، ولما
سألوا هذه الأسئلة لأنها حينئذ ستصبح معلومة لهم .

وفى قوله تعالى : « يسألك الناس عن الساعة قل انما
علمها عند الله ، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا » (٢)
السياق فى هذه الآية يرجح أن المراد من الناس فى هذه الآية
هم المشركون ، وكانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم

(١) سورة هود آية ٣٢ و ٣٣ .

(٢) سورة الاحزاب الآية : ٦٣ .

عن وقت قيام الساعة استعجالا على سبيل الاستهزاء • واليهود كانوا يسألونه امتحانا ، لأن الله تعالى عمى وقتها في التوراة وفى كل كتاب ، فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يجيبهم بأنه علم قد استأثر الله به لم يطلع عليه ملكا ولا نبيا، ثم بين لرسوله أنها قريبة الوقوع تهديدا للمستعجلين، واسكانا للمتخمين (١) • وأتى بانمنا هنا أيضا ليحصل التطابق بين السؤال والجواب على نحو ما بينا فى الآيات السابقة •

وفى قوله تعالى : « واثن سألتهم ليقولن انمنا كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون » (٢) •

هنا فى هذه الآية مطابقة الجواب للسؤال بناء على ظاهر كلامهم ، ولكنه ليس مطابقا للواقع لأن النسبة الكلامية المستفادة من الخبر فى جوابهم « انمنا كنا نخوض ونلعب » لا تتطابق مع النسبة الخارجية فى الواقع ، ولذلك لم يلتفت المولى عز وجل الى اعتذارهم لأنهم كانوا كاذبين فيه وأثبت لهم خبث ضمائرهم وسوء نيتهم لأن قصدهم كان استهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا كأنهم معترفون باستهزائهم وبأنه موجود منهم حتى وبخوا بأخطائهم موقع الاستهزاء حيث جعل المستهزأ به يلى حرف الانكار وذلك انما يستقيم بعد ثبوت الاستهزاء ووقوعه • وقد أطلع الله رسوله على ما خاضوا فيه فقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير فى غزوة تبوك ، وركب من المنافقين يسرون بين

(١) الكشف ٢٧٥/٣ •

(٢) سورة التوبة الآية : ٦٥ •

بيديه فقالوا انظروا الى هذا الرجل يريد أن يفتح قصور الشام وحصونه هيهات هيهات « فأطلع الله نبيه عليه السلام على ذلك فقال : احبسوا على الركب فأتاهم فقال قلتم كذا وكذا فقالوا : يا نبي الله لا والله ما كنا فى شيء من أمرك ولا من أمر أصحابك ، ولكن كنا فى شيء مما يخوض فيه الركب ليقصر بعضنا على بعض السفر (١) والقصر فى قولهم : « انما كنا نخوض ونلعب » للتعيين أى ما تحدثنا الا فى خوض ولعب دون ما ظننته بنا من الطعن والأذى ، والاستفهام انكارى توبيخى وتقدير المعمول وهو بالله وما عطف عليه على فعله العامل فيه لقصد قصر التعيين ، لأنهم لما أتوا فى اعتذارهم بصيغة قصر التعيين جئ فى الرد عليهم بصيغة قصر تعيين لابطال مغالطتهم فى الجواب ، فأعلمهم بأن لعبهم الذى اعترفوا به ما كان الا استهزاء بالله وآياته ورسوله لا بغير أولئك ، فقصر الاستهزاء على تعلقه بمن ذكر اقتضى أن الاستهزاء واقع لا محالة ، لأن القصر قيد فى الخبر الفعلى فيقتضى وقوع الفعل على ما قرره الامام عبد القاهر فى معنى القصر الواقع فى قول القائل : « أنا سميت فى حاجتك » ، ففعل السعى واقع لا محالة ، ولكنه أراد أن يقصره على ضميره «أنا» المتقدم .

ومن التطابق الخفى الذى يحتاج الى مزيد من التأمل ودقة النظر فى بيانه ما نجده فى قوله تعالى : « ان الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين فى الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا

(١) انظر : الكشف ٢/ ٢٠٠ .

فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا» (١) فالسؤال
فى قوله : « فيم كنتم » أى قالت الملائكة للمتوفين « فيم كنتم »
فى أى شىء كنتم من أمر دينكم وهم ناس من أهل مكة أسلموا
ولم يهاجروا حين كانت الهجرة فريضة .

يتول الزمخشري : فان قلت كيف صح وقوع قوله « كذا »
مستضعفين فى الأرض « جوابا عن قولهم « فيم كنتم » ، وكان
حق الجواب أن يقولوا كنا فى كذا أو لم نكن فى شىء . قلت :
معنى فيم كنتم : التسويخ بأنهم لم يكونوا فى شىء من الدين
حيث قدروا على المهاجرة ولم يهاجروا ، فقالوا كنا مستضعفين
اعتذارا مما وبخوا به واعتلالا بالاستضعاف ، وانهم لم يتمكنوا
من الهجرة حتى يكونوا فى شىء » (٢) .

يفهم من كلام الزمخشري أن المراد بالسؤال توبيخهم
بأنهم لم يكونوا على الدين غير ملتزمين بأوامره ونواهيه
أمرهم بأن يهاجروا من دار الكفر الى دار الاسلام فلم يستجيبوا ،
رضوا بالدلة والمهانة فى دار الكفر تشبها بمتاع قليل خافوا
من سلبه منهم فلم يكن المشركون يدعون مسلما يهاجر ومعه
شىء من ماله ، أو آثروا الراحة خوفا من مشاق الهجرة حيث لم
يكن المشركون يدعون مسلما يهاجر حتى يمنعه ويرصدوا له
الطريق ، فالاستفهام فى الآية انكارى توبيخى حيث قدروا على
الهجرة ولم يهاجروا أى لم تركتم الهجرة ، وفى هذا الاستفهام
إشارة الى أن موقفهم هذا بركونهم فى دار الكفر واستسلامهم

(١) سورة النساء الآية : ٩٧ .

(٢) الكشف ١/٥٦ .

للمنذلة والدنية يؤدي الى انهم لم يكونوا فى شىء من امور دينهم
اعلاء لقيمة الهجرة والجهاد فى سبيل الله ونصرة المؤمنين اذ هو
ذروة سنام الدين كما ورد فى الحديث الشريف ، وجاء جوابهم
مطابقا لسؤال الملائكة حيث تضمن جوابهم الاعتذار عما
وبغوا به من ترك الهجرة والجهاد فى سبيل الله والاعتذار
بالاستضعاف ، ولم تقبل منهم الملائكة هذا الاعتذار لانهم
كاذبون فيه ، فلم يكن الضعف والعجز هو الذى يحملهم حينئذ
على قبول الذل والهوان فى دار الكفر ، وانما شىء آخر حملهم
عليه وهو حرصهم على أموالهم ومصالحهم وأنفسهم يمسكهم
فى دار الكفر وهناك دار الاسلام ويمسكهم فى الضيق ، وهناك
أرض الله واسعة ، ومن ثم جابتهم الملائكة بالحقيقة الواقعة
التي تحمل معنى التأنيب والتبكيك فقالوا « ألم تكن أرض الله
واسعة فتهاجروا فيها » (١) .

فتطابق الجواب مع السؤال من حيث ان السؤال فى قوله :
« فيم كنتم » للانكار التوبيخى والجواب اعتذار عن ترك الهجرة
التي وبغوا عليها بمعجزهم عن القيام بها ، ولما كانوا غير
صادقين فى هذا الاعتذار أى أن جوابهم لم يطابق الواقع
الخارجى كذبتهم الملائكة فى قولهم وردت عليهم باستفهام آخر
تكذيبى يحمل معنى التأنيب والتبكيك ، فى قولهم : « ألم تكن
أرض الله واسعة فتهاجروا فيها » والاستفهام للنفى وقد دخل
على أداة النفى ، ونفى النفى اثبات بمعنى أن أرض الله كانت
واسعة فلم لم تهاجروا فيها .

---

(٢) راجع فى ظلال القرآن : ٧٤٤ .

وقد يرد على كل من السؤال والجواب اشكال فيجاب عنه من عدة وجوه لدفعه فيصير الجواب مطابقا للسؤال بعد زوال هذا الاشكال وذلك في قوله تعالى : « يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتكم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب » (١) أما اشكال السؤال فانه اذا كان سبحانه علام الغيوب فما معنى سؤاله ، وأجيب عنه بأنه لقصد التوبيخ للقوم كما أن سؤال الموعودة لتوبيخ الوائد ، وأما اشكال الجواب فلأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد نفوا العلم عن أنفسهم مع علمهم بما أحيبوا به فيلزم الكذب عليهم وهم منزّهون عنه ، وأجيب عنه بوجوه :

الأول : أنه ليس لنفى العلم بل كناية عن اظهار التشكي والالتجاء الى الله بتفويض الأمر كله اليه ، أى إن علمك - سبحانه - أعلى من كل علم وشهادتك أعدل من كل شهادة -
الثانى : أنه على حقيقته لكن على خصوص فى الزمان وهو أول الأمر لدهولهم من الخوف فان للقيامة زلازل وأهوالا بحيث تزول القلوب عند مشاهدة تلك الأهوال عن مواضعها فينسبون أكثر الأمور ، فهناك يقولون : لا علم لنا ، فاذا عادت قلوبهم اليهم فمعد ذلك يشهدون للأمم ، وهذا الوجه ضعيف لانه تعالى قال فى صفة أهل الثواب « لا يحزنهم الفزع الأكبر » (٢) ، وقال أيضا : « وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة » (٣) .

(١) سورة المائدة الآية : ١٠٩ .

(٢) سورة الانبياء : ١٠٣ .

(٣) سورة عبس الآية ٣٨ ، ٣٩ .

فكيف يكون حال الأنبياء والرسل أقل من ذلك ، ومعلوم أنهم لو خافوا (١) لكانوا أقل منزلة من هؤلاء الذين أخبر الله عنهم أنهم لا يخافون البتة •

الثالث : فى تأويل قول الرسل « لا علم لنا » أنهم نفوا أن يكونوا يعلمون ما كان من آخر أمر الأمم بعد موت رسلهم من دوام على إقامة الشرائع أو التفريط فيها وتبديلها ، فيكون قول الرسل : « لا علم لنا » محمولا على حقيقته •

الرابع : وهو الذى اختاره ابن عباس أنهم إنما قالوا لا علم لنا لأنك تعلم ما أظهروا وما أضمرنا ، ونحن لا نعلم إلا ما أظهروا فعلمك فيهم أنفذ من علمنا ، فلهذا المعنى نفوا العلم عن أنفسهم ، لأن علمهم عند الله كلا علم •

الخامس : أن المراد من نفى العلم المبالغة فى تحقيق فضيحتهم كمن يقول لغيره ما تقول فى فلان ؟ فيقول : أنت أعلم منى كأنه قيل : لا يحتاج فيه لشهادة لظهوره وهذا الوجه أيضا ليس يقوى ، لأن السؤال إنما وقع عن كل الأمة وكل الأمة ما كانوا كافرين حتى تريد الرسل بالنفى تبكيهم وفضيحتهم •

السادس : قيل معناه علمنا ساقط مع علمك ومغمور به لأنك علام الغيوب ، ومن علم الحفريات لم تخف عليه الظواهر التى منها اجابة الأمم لرسلهم ، فكأنه لا علم لنا الى جنب علمك ، أى أن علمنا ضئيل لا يعد شيئا بالقياس الى علمك •

---

(١) انظر : التفسير الكبير ٦/ ١٨٣ •

وعبر فى جواب الرسل بـ « قالوا » المفيد للمضى مع أن
الجواب لم يقع للدلالة على تحقيق أنه سيقع حتى صار المستقبل
من قوة التحقق بمنزلة الماضى فى التحقق (١) .

وقد يؤول الجواب الى معنى التعجب حتى يتطلب مع
السؤال ففى قوله تعالى : « ويقول الذين كفروا لولا أنزل
عليه آية من ربه قل ان الله يضل من يشاء ويهذى اليه من
أناب » (٢) .

يقول الزمخشري : فان قلت كيف طابق قولهم «لولا أنزل»
عليه آية من ربه « قوله : « قل ان الله يضل من يشاء » ؟
قلت : هو كلام يجرى مجرى التعجب من قولهم ، وذلك أن
الآيات الباهرة والمتكاثرة التى أوتيتها رسول الله صلى الله
عليه وسلم لم يؤتتها نبي قبله ، وكفى بالقرآن وحده آية وراء
كل آية ، فإذا جحدوها ولم يعتدوا بها وجعلوه كأن آية لم تنزل
عليه قط كان موضعاً للتعجب والاستنكار فكانه قيل لهم :
ما أعظم عنادكم ، وما أشد تصميمكم على كفركم ان الله يضل
من يشاء ممن كان على صفتكم من التصميم وشدة الشكيمة
فى الكفر فلا سبيل الى اهتدائهم ، وان أنزلت كل آية » (٣) .

وقد يكون معنى الجواب : « قل لهم ان الله أنزل على
آيات ظاهرة ومعجزات قاهرة ، لكن الاضلال والهداية من

(١) ينظر : التحرير والتنوير والتفسير الكبير .

(٢) سورة الرعد الآية ٢٧ .

(٣) الكشاف ٢/ ٣٥٩ .

الله ، فأضلكم عن تلك الآيات وهدى إليها آخرين ، فلا فائدة
فى تكثير الآيات (١) .

والتعجب المفهوم من الجواب يتلاءم مع السؤال المقصود
به التعنت والعناد والاقتراح ورد الآيات المتكاثرة .

وقد يكون الجواب فى هذه الآية على الاسلوب الحكيم كما
يفهم من كلام المرحوم الشهيد سيد قطب ، فان الجواب عدل به
عن مطلب السؤال ، لأنهم طلبوا نزول آية خارقة ولم يلتفت
الى ما سألوا عنه فى الجواب تنبيهها لهم الى أن الآيات ليست هى
التي تقود الى الايمان فللايمان دواعيه الأصيلة فى النفوس ،
وأسبابه المؤدية اليه من فعل هذه النفوس فمن أناب الى الله
جعل له أهلا لهداه ومن لا ينيب فهو الذى يستأهل الضلال
فيضلهم الله (٢) يعنى أن المدار فى الايمان على مدى استعداد
القلب له واسلام الوجه اليه ، وسعى المرء الى طلبه ، فان وجد
فى النفس هذه الدوافع كان أهلا لتقبل هداية الله ، وان لم
يوجد فيها كان بعيدا عنها فيتسلط عليه الشيطان فيصغى الى
إغوائه فيضلله الله ، وعلى هذا يكون المعنى : ان طلبكم آية
خارقة لا فائدة منه بجانب الآيات المتكاثرة فى النفس والآفاق
وفى الآيات المتلوة المنزلة عليه صلى الله عليه وسلم ، وانما كان
يجب عليكم - اذا أردتم الايمان - أن تسألوا عن الأسباب
الحقيقية والدوافع الأصيلة المؤدية الى الايمان ، وهى تكمن
فى الاستعداد الفطرى فى اتجاه القلب اليه ، وتعلق النفوس

(١) فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى القرآن ص ٢٨٩ .

(٢) انظر فى ظلال القرآن ٤/٢٠٦ .

فى السعى نحو تحقيق أسبابه ، هنا يهذى الله اليه من أناب ،
ويفهم منه أن الذين لا ينيبون هم الذين يستأهلون الضلال
فيضلهم الله •

ويبدو أن كلام المرحوم سيد قطب مستفاد من تفسير
الفخر الرازى لهذه الآية فقد ذكر وجوها أربعة فى تأويل
الجواب فى هذه الآية الوجه الثالث منها قوله : « انهم لما طلبوا
سائر الآيات والمعجزات فكأنه قيل لهم لا فائدة فى ظهور الآيات
والمعجزات فان الاضلال والهداية من الله ، فلو حصلت الآيات
الكثيرة ولم تحصل الهداية فانه لم يحصل الانتفاع بها ، ولو
حصلت آية واحدة فقط وحصلت الهداية من الله فانه يحصل
الانتفاع بها ، فلا تشتغلوا بطلب الآيات ، ولكن تضرعوا الى
الله فى طلب الهدايات •

وقد يبدو الجواب فى الظاهر غير منطبق على السؤال ،
ولكن اذا عرف المطلوب من السؤال بمزيد من التأمل عرف أن
الجواب مطابق له وذلك فى قوله تعالى : « وما أعجلك عن قمك
يا موسى قال هم أولاء على أثرى وعجلت اليك رب لترضى » (١) •

سبب نزول الآية هو أن موسى عليه السلام لما واعد الله
تعالى حضور جانب الطور لأخذ التوراة ، اختار من قومه سبعين
رجلا يصحبونه الى ذلك ، ثم سبقهم شوقا الى ربه تعالى وأمرهم
بالحاقه ، فعربوا على ذلك •

والسؤال من رب العزة وهو يقع منه تعالى لأغراض
بلاغية يقتضيها المقام ، وليس لاستدعاء المعرفة من علام

الغيوب ، بل اما لتعريف غيره أو لتبكيته أو تنبيهه أو للانكار ، وغير ذلك من الأغراض وهنا السؤال عن سبب العجلة فان « ما » الاستنهامية فى الأصل للسؤال عن الشيء ، وقد تكون للسؤال عن وجهه وسببه .

والثانى هو المراد هنا ، واذا كان السؤال عن سبب العجلة فان الجواب المنطبق عليه أن يقال هو طلب زيادة رضاك والشوق الى كلامك وتنجيز موعده . الخ .

أما قوله : « هم أولاء على أثرى » فغير منطبق عليه فى الظاهر لكن اذا علم أن هذا السؤال قد تضمن شيئين : أحدهما : انكار العجلة فى نفسها .

والثانى : السؤال عن سبب المستنكر والحامل عليه ، فكان أهم الأمرين الى موسى - عليه السلام - بسط العذر وتمهيد العلة فى نفس ما أنكر عليه فقال لم يوجد حتى الا تقدم يسير مثله لا يعتد به فى العادة ولا يحتفل به وليس بينى وبين من سبقته الا مسافة قريبة يتعلق بمثلها الوفد رأسهم ثم عقبه بجواب السؤال عن السبب فقال : « وعجلت اليك رب لترضى » اذا علم هذا علم أن الجواب مطابق للسؤال لانه أجاب عما تضمنه السؤال من انكار العجلة فى نفسها بقوله : « هم أولاء على أثرى » أى هم بالقرب منى يأتون على أثرى ، وعجلت اليك ليزداد رضاك أو ليدوم رضاك فرضاه عن موسى - عليه السلام - يفسر بازدياده أو بدوامه ، لأن طلب الرضا يستدعى عدمه لامتناع طلب الحاصل ، وعدم رضاه عز وجل عن موسى عليه السلام لا يليق بالنبى المعصوم ، وقدم موسى عليه السلام للجواب عما تضمنه السؤال من انكار العجلة على سببها

لكون العجلة نقيصة في نفسها ، ومن حيث انه ترك قومه وأوهم التعظيم عليهم بقربه من الله ، فاهتم بالاعتذار عنها وقدمه على بيان السبب ، وليست العجلة نقيصة أو مذمومة في كل المقامات فانها قد تكون محمودة في بعض المواضع كخوف فوات فعل الخير ، وهو مما ينبغي المبادرة اليه قال تعالى « وسارعوا الى مغفرة من ربكم . . . الآية » (١) .

وقد يسأل المعاندون الجاحدون من المشركين عن يوم الفتح وهو يوم الفصل بين الفريقين من خلاف ، وتحقق الوعيد الذي كانوا يستبعدونه ، فيسألون عن زمان وقوعه استعجالاً له واستهزاء وتكديبا ، فيأمر الله عز وجل - رسوله بأن يجيبهم اجابة تتطابق مع ما عرف من غرضهم في سؤالهم ، فلا يجابوا بتحديد زمانه ، لأنهم لم يسألوا عنه لغرض الاسترشاد ، وانما للتكذيب والاستهزاء وذلك في قوله تعالى : « ويقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم ولا هم ينظرون » (٢) .

يقول الزمخشري : « فان قلت : قد سألوا عن وقت الفتح ، فكيف ينطبق هذا الكلام جوابا على سؤالهم ؟ قلت : كان غرضهم في السؤال عن وقت الفتح استعجالا منهم على وجه التكذيب والاستهزاء ، فأجيبوا على حسب ما عرف من غرضهم في سؤالهم ، فقتيل لهم : لا تستعجلوا به ولا تستهزنوا ، فكأنني

---

(١) سورة آل عمران الآية ١٢٣ وانظر الكشاف ٥٤٨/٢ وحاشية الشهاب ٢٣٠/٦ .
سورة السجدة الآية ٢٨ ، ٢٩ .

بكم ، وقد حصلتم فى ذلك اليوم وأمنتم فلم ينفعكم الايمان .
واستنظرتهم فى ادراك العذاب فلم تنظروا » (١) .

فالظاهر من السؤال طلب تعيين يوم الفتح المسئول عنه
والمعنى الثانى المفهوم من وراء المعنى الأول هو الاستهزاء
والتكذيب بهذا اليوم فطلبوا تعيين موعده استعجالاً منهم .

وجاء الجواب مطابقاً للمعنى الثانى الذى هو غرضهم
من السؤال فأجيبوا بما يمنع الاستعجال فقولهم : لا تستعجلوا
به ولا تستهزئوا فكأنى بكم وقد حصلتم فى ذلك اليوم وأمنتم
فلم ينفعكم الايمان حينئذ والوعيد الذى أُنذرتهم به لا يستطيعون
الافلات منه ولا يقدرّون على دفعه ، وهو جواب يزعزع القلوب
ويخلخل المفاصل ، فالتهديد المفهوم من الجواب والذى تصاعدت
نبرته حدة فى قوله تعالى : « فأعرض عنهم وانتظروا »
منتظرون » يتطابق مع ما فى سؤالهم من معنى التكذيب
والاستهزاء . وفسر يوم الفتح بفتح مكة أو بيوم بدر وبيان
مطابقة الجواب للسؤال على هذا التفسير هو أن المقتولين فى
هذا اليوم لا ينفعهم ايمانهم حال القتل كايما ن فرعون حين
الجمه الغرق بخلاف الطلقاء الذين آمنوا بعد الأسر ، فالجواب
بذلك مطابق للسؤال من غير تأويل (٢) .

وقد يقع السؤال من الكفار على سبيل التعنت لانكارهم
اياه ، فيأتى الجواب مطابقاً للسؤال فيقابل انكارهم وتعنتهم

(١) الكشف ٢٤٧/٣ .

(٢) فتح الرحمن يكشف ما يلتبس فى القرآن ص ٤٥٦ -

بتهديد مخيف كما فى قوله تعالى : « ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين » قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون » (١) •

يقول الزمخشري : فان قلت : كيف انطبق هذا جوابا عن سؤالهم ؟ قلت ما سألوا عن ذلك وهم منكرون له الا تعنتا لا استرشادا فجاء الجواب عن طريق التهديد مطابقا لمجيء السؤال على سبيل الانكار •

وقد يقع السؤال من الكفار على سبيل التعنت والعناد والتبكيك فيأمر الله رسوله بأن يجيبهم اجابة ملزمة بالدليل المتنع لو أعملوا عقولهم لتركوا العناد والمكابرة لأنه دليل مستمد من واقع حياتهم مما يشاهدونه حادثا متجددا فى كل وقت وذلك فى قوله تعالى : « واذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم الا أن قالوا ائتوا بآياتنا ان كنتم صادقين » (٢) •

فقولهم : ائتوا بآياتنا لا حجية فيه مطلقا ، فاطلاق الحجة عليه قد يكون حقيقة بناء على زعمهم الفاسد لانهم ساقوه مساق الحجة وقد يكون مجاز على سبيل التهكم حيث أطلق وأريد ضده وفيه مبالغة لتنزيل التضاد منزلة التجانس ، لأن قوالهم هذا لا حجية فيه ، لأنه لا يلزم من عدم حصول الشئ حالا امتناعه مطلقا ، فهناك يوم معلوم قدره الله وفق حكمته يعودون فيه للحساب والجزاء ، وليست هنالك حكمة تقتضى عودتهم قبل هذا اليوم المعلوم ، وهم لا يعودون قبل هذا الموعد

(١) سورة سبا آية ٢٩ •

(٢) سورة الجاثية آية ٢٥ •

لأن فريقاً من البشر يقترحون هذا ، فاقترحات البشر لا تتغير من أجلها النواميس الكبرى التي قام على أساسها الوجود، ومن ثم فلا مجال لهذا الاقتراح الساذج الذي كانوا يواجهون به الآيات البيّنات (٢) .

ولماذا يأتي الله بآبائهم قبل الموعد الذي قدره الله وفق حكمته العليا ، لكي يقتنعوا بقدرة الله على إحياء الموتى ؟ « فأنها لا تسمى الأبصار ولكن تسمى القلوب التي في الصدور » (٣) ألم ينظروا بأعينهم فيما هو واقع بينهم في كل لحظة من انشاء الحياة في من قدر الله وجوده في هذه الحياة ، فان من قدر على الابداء والانشاء قدر على الاعادة بل هي أهون عليه ولذلك كان الجواب : « قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم الى يوم القيامة لا ريب فيه » ابطالا لما ساقوه مساق الحجة .

يقول الزمخشري : فان قلت : كيف وقع قوله « قل الله يحييكم . . . » جواباً لقولهم : « اثبتوا بآياتنا ان كنتم صادقين ؟ » قلت : لما أنكروا البعث وكذبوا الرسل ، وحسبوا أن ما قالوه قول مبسكت ألزموا ما هم مقرون به من أن الله عز وجل هو الذي يحييهم ثم يميتهم ، وضم الى الزام ذلك الزام ما هو واجب الاقرار به ان أنصفوا وأصفوا الى داعي الحق وهو جمعهم الى يوم القيامة ومن كان قادراً على ذلك كان قادراً على الاتيان بآبائهم ، وكان أهون شيء عليه (٣) .

(٢) انظر في ظلال القرآن ٥/٣٢٣٢ .

(٣) سورة الحج آية ٤٦ .

(٣) الكشاف ٣/٥١٣ .

الفصل الثاني

العدول في الأجواب عما يقتضيه السؤال

وقد يعدل النظم الكريم عن الجواب الذي يتطلبه السؤال تنبيهها على أنه كان من حق السؤال أن يكون غير ذلك بتنزيل سؤاله منزلة غيره تنبيهها على أنه الأولى بحاله أو المهم له، وهذا الأسلوب وإن لم يكن فيه تطابق في الظاهر بين السؤال والجواب إلا أنه حاصل فيه باعتبار المقام فهو جار على مقتضى الحال الداعية له ، وقد عرف البلاغيون البلاغة بأنها : مراعاة مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، وأشار إلى ذلك ابن خلدون في مقدمته فقال : «واعلم أن ثمرة هذا الفن - أي علم البيان - إنما هي فهم الاعجاز من القرآن . . لأن اعجازه في وفاء الدلالة منه بجميع مقتضيات الأحوال منطوقة ومفهومة ، وهي أعلا مراتب الكلام مع الكمال فيما يختص باللفاظ في انتقائها وجودة وضعها وتركيبها . . وهذا هو الاعجاز الذي تقصر الأفهام عن دركه » (١) والله - تبارك وتعالى - هو المحيط بالمقامات وخبايا النفوس على أكمل وجه وما يقتضيه من النظم البليغ مما يعجز عنه البشر ومن ثم فهو - أي نظمه - في الدرجة العليا من الكمال .

وأول ما يلقتنا من هذا الأسلوب الذي عرف عند البلاغيين باسم « أسلوب الحكيم » قول الله تعالى : « يسألونك عن الأمانة قل هي مواقيت للناس والحج » (٢) .

(١) مقدمة ابن خلدون ص ٤٤٩ .

(٢) سورة البقرة الآية ١٨٩ .

نزلت هذه الآية في معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم - رضي الله عنهما - عندما سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلين : ما بال الهلال يبدو فيطلع دقيقا مثل الخيط ثم يتزايد قليلا قليلا حتى يعظم ويستوى ويستدير فيصير بدرا ، ثم لا يزال ينقص ويدق حتى يكون كما كان في أول ظهوره لا يكون على حال واحدة ، فلم يجيبهم القرآن الكريم عن عين ما طلبوا لأن مقتضى الظاهر أن يجابوا ببيان السبب ، فعدل عنه وأجيبوا ببيان الحكمة من الأهلة وفائدتها لهم تنبيهها لهم إلى أنه كان الأولى بهم والأنسب لهم أن يسألوا عنها ، فإن الأهلة معالم للناس يضبطون بها شعائرهم الدينية من حج وصيام وغيرهما ، كما يضبطون بها مواعيد زراعاتهم وتجارتهم ونحو ذلك ، فكان عليهم أن يسألوا عن الحكمة والثمرة المترتبة على اختلاف ضوء القمر في الزيادة والنقصان ، أما معرفة السبب فان عقولهم لم تنهيا له بعد ، لأن معرفة السبب مرتبطة بظواهر فلكية جغرافية وهم لم يكونوا على قدر مناسب من الخوض في هذا العلم ، ولعل هذا هو السبب في العدول عن الإجابة عن نفس السؤال إلى الإجابة عما كان الأولى أن يسألوا عنه .

ولذلك ضرب لهم المثل من ترك باب البيت إلى ظهره ، في قوله تعالى : « وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها » .

فان من يسأل عن سبب اختلاف أحوال الأهلة بالزيادة والنقصان ويترك السؤال عن حكمتها وفائدتها كحال من يترك باب البيت المعد للدخول فيه ، ويلجأ إلى ظهره يحاول الدخول منه ، وهذا - أيضا بيان سبب الاعراض عن جوابهم إلا أنه

محمول على التمثيل لعلهم يتنبهون الى وجه الصواب فيما يسألون عنه .

وقيل : ان قوله تعالى : « وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها » الآية من باب الاستطراد ، وهو ذكر غير ما سيق له الكلام اذا كان له تعلق ما به ، فانهم لما أجيئوا بأنها مراقبت للناس والحج أورد بعض أفعالهم التي كانوا يفعلونها فى الحج استطرادا ، ولا تعارض بين المعنيين فان المقام يستلزم ذكرها استطرادا لمزيد لفت أنظارهم الى وجه الصواب والخطأ فى سؤالهم عن طريق التمثيل ، فان المعانى به تزداد بيانا وللتنبيه على أن أفعالهم التي يأتون بها عند الاحرام ليست من البر فقد كان ناس من الأنصار اذا أحرموا غيروا عاداتهم فى اللباس والتطيب ظنوا أنه لا بد فى الاحرام من تغيير جميع العادات ، فغيروا عاداتهم فى الدخول من الباب الى ما وراءه ، وظنوا أن فعلهم هذا من البر ، ونبههم أيضا الى أن البر يجب عليهم أن يأتوه من وجهه الصحيح وهو الوجه الذى أمر الله تعالى به ، فأفعال البر يجب أن تؤتى من مآتها كما وردت فى القرآن والسنة (١) ، والا كانت بدعة محدثة - وأفرد سبحانه وتعالى الحج بالذكر من باب عطف الخاص على العام ، لأن قوله تعالى : « مواقيت للناس » تشمل جميع المواقيت بما فيها ميقات الحج الزمنى ، ولكنه خصر بالذكر لانه مما يحتاج فيه الى معرفة الوقت لارتباط أداء مناسك الحج فى وقت معلوم قال تعالى : « الحج أشهر معلومات » ، والمقام يقتضى مزيد العناية وعلى

(١) انظر تفسير القرطبي ١/٧١٩ .

الرغم من وضوح فكرة أسلوب الحكيم فى هذه الآية فأننا نجد من يعارضها أو يتجاهلها فقد تجاهل أبو السعود فى تفسيره كلام السكاكى عند حديثه عن هذه الآية فقال : سأل معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهم : ما بال الهلال يبدو دقيقا كالخيط ثم يزيد حتى يستوى ثم لايزال ينقص حتى يعود كما بدأ ، سألوه صلى الله عليه وسلم عن الحكمة فى اختلاف حال القمر وتبدل أمره فأمره الله العزيز الحكيم أن يجيبهم بأن الحكمة الظاهرة فى ذلك أن تكون معالم للناس فى عبادتهم لاسيما الحج فان الوقت مراعى فيه أداء وقضاء ، وكذا فى معاملاتهم على حسب ما يتفقون عليه «(١) يفهم من كلام أبى السعود أن الكلام جار على مقتضى الظاهر ، وليس فيه عدول بالجواب عما يتطلبه السؤال فيكون الجواب مطابقا للسؤال فى المعنى بتحديد ميقات الحج ، لأن العرب كانت تحج بالعدد وتبدل المشهور فتؤخر الحج عن وقته المعلوم لأنهم أصحاب حروب وغارات فكان يشق عليهم أن يمكثوا ثلاثة أشهر متوالية لا يغيرون فيها فيقولون : أنسنأ شهرا ، أى أخر عنا حرمة المحرم واجعلها فى صفر فيحل لهم المحرم فظلوا على هذا حتى استدار التحريم على السنة كلها فقام الاسلام وقد رجع المحرم إلى موضعه الذى وضعه الله فيه ، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم : « ان الزمن قد استدار كهيئته يوم خلق الله

(١) تفسير أبى السعود ٢٠٣/١ .

السموات والأرض » ، ونزل تحريم النسيء قال تعالى : « إنما النسيء زيادة في الكفر » (١) .

وفي قوله تعالى : « ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا انى معكم من المنتظرين » (٢) نجد أنه قد عدل في الجواب عما يقتضيه ظاهر السؤال ، فهم قد طلبوا انزال آية واحدة خارقة للعادة تكون دالة على صدقه غير القرآن ، فلم يقرؤا بمعجزة القرآن مع أنها ظاهرة لأنه عليه الصلاة والسلام نشأ فيما بينهم ، وتربى عندهم وهم علموا أنه لم يطالع كتابا ، ولم يتلمذ لأستاذ ، فهذا دليل على أنه وحى من عند الله ، فالآيات التي نزلت عليه متكاثرة مما يدل على أن سؤالهم هذا للمتعتات والعناد ، ولذلك أجيبوا بهذا الجواب على الاسلوب الحكيم بقصر علم الغيب على الله تعالى وحده أى هو المختص بعلم الغيب المستأثر به لا علم لى ولا لأحد به ، يعنى أن الصارف عن انزال الآيات المقترحة أمر مغيب لا يعلمه الا هو (٣) ، وجاء الكلام بصيغة القصر للرد عليهم فى اعتقادهم أن فى مكنة الرسول الحق أن يأتى بما يسأله قومه من الخوارق ، فالجواب مؤذن بأن سؤالهم سؤال المقترحين تعنتا وعنادا ، وانهم يستحقون به نقمة الله وحلول عقابه ، يعنى أنه لا بد أن يستأصل شأفتكم لكنى لا أعلم متى يكون ذلك ، وأنتم كذلك ، لانه من علم الغيب ، واذا كان كذلك فانتظروا

(١) سورة التوبة من الآية ٣٧ .
(٢) سورة يونس الآية ٢/٢٣٠ .
(٣) راجع الكشف ٢/٢٣١ .

ما يوجبه اقتراحكم انى معكم من المنتظرين ، فالله سبحانه وتعالى
عليم بما يخفونه فى صدورهم من العناد والتعنات حتى
أصبح من عادتهم ودينتهم فلا يرجى منهم ايمان ، لأنه ما فائدة
اجابتهم الى آية واحدة مع أن الله تعالى أنزل عليهم الآيات
الكثيرة فلم يؤمنوا ، ولم يرتدعوا عما هم عليه من الغواية
والضلال ، وآيات الله الكونية ملء أبصارهم وأسماعهم ، وآيات
الله فى الأمم السابقة لا تغيب عن أذهانهم ، وآيات الله المتلوة
المنزلة على رسوله يسمعونها وهى موجودة بينهم فى كل وقت ،
ماذا يريدون بعد ذلك ؟ لنا كان من مقتضى المقام أن يجابوا
بمثل هذا الاسلوب الحكيم الذى فيه دلالة على ما يضره الغيب
لهم من العذاب الذى ينزل بالمعاندين حيث لا يرجى منهم ايمان ،
ومن ثم عقب بجملة تحمل معنى التهديد والوعيد : « فانتظروا
انى معكم من المنتظرين » أى تمهلوا الى زمن ما هو فى علم
الغيب الذى استأثر الله به وحده دون غيره ، ولا شك أن ما يأتى
به الله لا يترقبون منه الا شرا لهم ، جزاء لعنادهم ، وفيه - أى
فى هذا الجواب - دلالة بيّنة على جهلهم وعدم ادراكهم طبيعة
الرسالة المحمدية وطبيعة معجزتها ، فهى ليست معجزة وقتية
تنتهى بمشاهدة جيل ، انما هى المعجزة الدائمة التى
تخاطب العقل والقلب فى كل الأجيال الى أن يرث الله الأرض
ومن عليها (١) .

وفى قوله تعالى : « ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم
صادقين قل لا املك لنفسى ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله لكل

أمة أجل اذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» (١)
عدل عن اجابة السؤال فى الظاهر ، لأن المقام يقتضى ابطال
كلامهم بما عرف فى البديع باسم المذهب الكلامى أى بطريق
برهانى ، لانه اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع
لنفسه ضرا ولا نفعا ، فعدم استطاعته ما فيه ضر غيره أو نفعه
بهذا الوعد أولى من حيث ان أقرب الأشياء الى مقدرة المرء هو
ما له اختصاص بذاته ، لأن الله تعالى أودع فى الانسان قدرة
استعمال قواه وأعضائه ، ومن هذا الضرر نزول العذاب بهم لأن
رسول الله توعدهم وهددهم بحلول العذاب بهم ، ومر زمان ولم
يظهر ذلك العذاب فاستعجلوه واستبعدوا حدوثه فطلبوا منه
تعيين وقته تهكما فأمر الله رسوله بأن يعدل عن جوابهم عن
السؤال الى جواب آخر مطابق لمقتضى الحال وارد على الاسلوب
الحكيم ، فهم قصدوا بالسؤال : استبعاد أن يكون الوعد من
الله وإثبات انه من الرسول عليه الصلاة والسلام فطلبوا منه
تعيين الوقت تهكما ، فقل فى الجواب : هذا التهكم انما يتم
لو ادعيت انى أنا الآتى بذلك الموعد ، فاذا كنت مقبرا بأننى
مثلكم فى أنى لا أملك لنفسى نفعا ولا ضرا فكيف أدعى ما ليس
لى بحق ، والمقام يتطلب هذه الاجابة التى تقطع على المعاندين
تهكمهم واستبعادهم لأنه رد عليهم اعتقادهم بهذه الاجابة
الدامغة التى تبطل دعواهم بالطريق البرهانى ، فاذا كان
صلى الله عليه وسلم لا يملك شأنا من شئون نفسه بالضرر
أو بالنفع فكيف يملك شئونهم باتيان العذاب حتميا يريدون ،

(١) يونس آية ٤٨ ، ٤٩ .

وتقديم الضر على النفع لمناسبته للغرض ، لأن هؤلاء المجادلين أظهروا استبطاء ما فيه مضرتهم وهو الوعيد ، فكان ذكر لفظ الضر أولا أبلغ من حيث ان مساق النظم لاظهار العجز عنه .

وفى الجواب نوع من القياس الصحيح ، فالكفار عندما قالوا متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ؟ أمر الله رسوله بأن يجيبهم بطريق القياس البرهاني والمعنى : قل لا أملك لنفسى ما توعدكم الله من هذا العذاب ، ولا أن أدفع عنكم سوء العقاب كما لا أملك لنفسى ضرا ولا نفعا .

فالمعنى : انى لا أملك شيئا من شئونى مع أن ذلك أقرب حصولا فكيف أملك شئونكم حتى أتسبب فى اتیان عذابكم الموعود(١) .

وحكى المولى - عز وجل - قولهم بصيغة المضارع لقصد استحضار الحالة وتجدها وقتا بعد وقت، والمراد بالوعد الموعود به فالمصدر واقع موقع اسم المفعول ، والخطاب فى قوله تعالى : « ان كنتم » للرسول ، والقصد من ضمير الجمع التهم كما فى قوله تعالى « وقالوا ياأيهما الذى نزل عليه الذكر انك لمجنون » ، وقد يكون الخطاب للنبي والمسلمين جمعهم فى الخطاب ، لأن النبي أخبر به ، والمسلمين آمنوا به فخطبواهم بذلك جميعا لتكذيب النبي وادخال الشك فى نفوس المؤمنين به .

وقوله « الا ما شاء الله » استثناء منقطع أى ولكن ما شاء الله من ذلك كائن ، وبعد هذا الجواب المدول به عن السؤال شرع

---

(١) انظر : التحرير والتنوير ١١/١٨٩ .

فى الجواب الصحيح ولم يلتفت الى تهكمهم ، واستبعادهم - فقال « لكل أمة أجل ٠٠٠ » الآية وهى واقعة موقع العلة لما قبلها ، ولذلك فصلت عنها لارتباط العلة بالعلول ، فبين الجملتين رابط معنوى واتصال ذاتى يغنى عن حرف العطف ، فجملة : « لا أملك لنفسى » اقتضت انتفاء القدرة على حلول الوعد ، وجملة « لكل أمة أجل » تتضمن أن سبب عدم المقدرة على ذلك هو أن الله قدر آجال أحوال الأمم ، ومن ذلك أجل حلول العقاب بهم بحكمة اقتضت تلك الآجال ، فلا يحل العقاب بهم الا عند مجئ وقته •

ولا يقف الجواب عند هذا الحد بل يأمر الله رسوله بأن يجيبهم بجواب ثان عن قولهم : « متى هذا الوعد ان كنتم صادقين » يحمل فى طياته معنى التهديد ليواجه تهكمهم واستهزاءهم فى سؤالهم وهو قوله تعالى : « قل أرأيتم ان أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون » •

وحاصله : ان قدر حصول ما سألتهم تعيين وقته ونزول كسف من السماء بكم أو نحوه ماذا يحصل من فائدة لكم فى طلب تعجيل حصوله اذ لا تخلون عن أن تكونوا مؤمنين عبي زعمكم حينئذ وذلك باطل ، لأن العذاب يعاجلكم بالهلاك فلا يحصل ايمانكم « (١) » •

وبين الزمخشري السر البلاغى فى المدول عن ظاهر المقابلة حيث لم يقل : « ليلا أو نهارا » وانما قال : بياتا أو نهارا

(١) التحرير والتنوير ١٨/١٩٢ •

فيه قول : فان قلت هلا قيل : ليلا أو نهارا ؟ قلت لانه أريد ان أتاكم عذابه وقت بيات وأنتم ساهون نائمون لا تشعرون كمسا بيت العدو المباشغ (١) ، يعنى القصيد متوجه الى هذين الوقتين وقت الاشتغال بطلب المعاش فى النهار ، وقد يمشى الاشتغال به الى جزء من الليل حتى وقت المبيت وفى مقابلة وقت الغفلة من الليل حين يلجأ الانسان الى النوم والاختلاف للراحة ، والواقع أن هذين الوقتين لا ثالث لهما لاستغراق زمن الليل والنهار فلا يغلو حلول الحوادث عن أحدهما ، وفيه إشارة الى أن العذاب الذى يستعملونه قد يقع بهم قريبا فى أى وقت من ليل أو نهار بل قد يكون ليل هذا اليوم الذى سألتهموه أو فى صبيحته فعلمه عند الله لأنه من علم الغيب الذى اختص الله به .

والاستفهام فى قوله تعالى : « ماذا يستعمل منه المجرمون » للانكار أى انكار استعمال العذاب ، وفيه معنى التعجب منه ، ويتضمن هذا الاسلوب تهويل العذاب الذى ينتظرهم وتعظيمه ، ومثله لا يستعمل بل شأنه أن يستأخر ، وفيه التفات ووضع المظهر موضع المضمير التفت من الخطاب فى قوله : « قل أرأيتم أن أتاكم » الى الغيبة فى قوله : « ماذا يستعمل منه المجرمون » فلم يقل : « ماذا تستعملون منه » وفائدة الالتفات ووضع المظهر موضع المضمير هو تسجيل هذا الوصف وهو الاجرام فى حق أنفسهم حيث يستعملون لها العذاب ، والمعنى : أخبروني ان أتاكم عذاب الله فأى نوع من أنواع العذاب تستعملونه

فتذوقونه ، فاستعجال الوعيد يؤدي بهم الى الاهلاك حين وقوعه
فيصيرون الى الآخرة حيث يفضون الى العذاب الخالد .

ويمضى الجواب في الكشف عن فساد عقول هؤلاء الكفار
منكرا عليهم ايمانهم في وقت وقوع العذاب بهم بل هو أشد
انكارا من استعجالهم به ، ومن ثم كان حرف العطف «ثم» الدال
على التراخي الرتبى ، ففيه ترق من انكار استعجال الوعيد
في قوله تعالى : « ماذا يستعجل منه المجرمون » الى أنكار
ايمانهم حين وقوع العذاب بهم ، لأنهم كانوا ينكرون وقوعه ،
والمراد من التراخي الرتبى افادة معنى الاستبعاد كما في قوله
تعالى : « ثم الذين كفروا يبرهم يعدلون » ، لأن الايمان بالشئ
مستبعد من استعجاله وانكار وقوعه استهزاء ، وهذا يدل على
فساد رأيهم وضعف عقولهم ، أو بينما هم في مفاجأة السؤال
الذى ينقل مشاعرهم الى تصور الخطر وتوقعه تفجؤهم الآية
التالية بوقوعه فعلا ، وهو لم يسمع بعد ، ولكن التصور
القرآنى يرسمه واقعا ، فعبر عن وقت وقوعه باسم الزمان
الحاضر وهو : « الآن » أى كأنه حاضر في زمن التكلم ، وهذا
الاستحضار من تخييل الحالة المستقبلية واقعة (١) أى أتؤمنون
به الآن وقد كنتم به تستعجلون « أى تكذبون فعبر عن التكذيب
بالاستعجال ، لأنه سبب فيه حكاية لحاصل قولهم « متى هذا
الوعد » الذى هو فى صورة الاستعجال ، والمراد منه التكذيب ،
وتقديم الجار والمجرور « به » أى بالوعد للاهتمام به ولرعاية
الفاصلة (٢) .

(١) فى ظلال القرآن للمرحوم سيد قطب ١٧٩٨/٣ .

(٢) انظر : التحرير والتنوير ١٩٤/١١ .

ومما هو قريب من الاسلوب الحكيم ما جاء فى قوله تعالى :
« قال لائل منهم كم ليثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا
ريكم أعلم بما ليثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه الى المدينة
فلينظر أيها أركى طعاما » (٢) .

يقول الزمخشري : فإن قلت : كيف وصلوا قولهم
« فابعثوا » بتذاكر حديث المدة ؟ قلت كأنهم قالوا : ريكم
أعلم بذلك لا طريق لكم الى علمه فخذوا فى شئ آخر مما
يهمكم » (٢) .

يريد الزمخشري بيان المناسبة بين قوله : « قالوا لبثنا
يوما أو بعض يوم » .

وبين قوله : « فابعثوا أحدكم ... » حيث عقب بالفاء
تفريعا على ما قبله وأجاب ببيان الصلة والتناسب بينهما مشيرا
الى ما عرف فيما بعد عند البلاغيين المتأخرين بالاسلوب
الحكيم ، لأنه لم يسمه بهذا الاسم وان كان تفسيره للآية وذكره
بيان التناسب بين المعنيين يشير اليه ، فقد أجابوا أولا عن
سؤال أحدهم : « كم ليثتم » بقولهم « لبثنا يوما أو بعض يوم »
فهو جواب مبنى على غالب الظن قبل أن ينتبهوا الى حقيقة
أمرهم ، فلما نظروا الى طول أظفارهم وأشعارهم عدلوا عن
جوابهم السابق المبني على الظن الى تفويض العلم الى الله تعالى
فقالوا « ريكم أعلم بما ليثتم » وذلك من كمال إيمانهم .

• الآية سورة الكهف الآية ١٩ •

• (٢) الكشف ٤٧٦/٢ •

ولما رأوا أنهم فى حاجة شديدة الى الطعام قطعوا الحديث عن مدة اللبث وفوضوا علمها الى الله تعالى كأنهم قالوا : فدعوا الخوض فى مدة اللبث فلا يعلمها الا الله تعالى وخذوا فى شئ آخر مما يهتمكم ، وهو قريب من الاسلوب الحكيم ، وهو تلقى السائل بغير ما يتطلب تنبيها على أن غيره أولى بحاله •

ويقول الشيخ الطاهر بن عاشور : « ولولا قولهم : « ربكم أعلم بما لبثتم » لكان قولهم : « فابعثوا أحدكم » عين الاسلوب الحكيم (١) ومنه هذا القليل قول الشاعر مفتخرا وقد أتت اليه زوجه تشتكى كثرة ضيفائه وما يكلفه ذلك من جهد ومال فأرشدها أن تكف عن ذلك ، وأن تأخذ فى شئ أهم منه وأولى وهو المبادرة بالاسراع فى اعداد الطعام للضيوف القادمين فقال :

أتت تشتكى عند مزاولة القرى
وقد رأت الضيفان يتنعون منزلى
فقلت كأنى ما سبمت كلامها
هم الضيف جدى فى قراهم وعجلى

فالشاعر تلقى سؤال زوجه بغير ما يتطلب ، فكأنه لم يسمع منها شيئا وأرشدها - لاسيما فى هذه الحالة التى يقدم فيها الضيفان نحو منزله - الى أن تقوم بواجبها فى اعداد الطعام لهم ، اذ المقام لا يستدعى • الشكوى •

---

(١) التحرير والتنوير ٢٨٤/١٥ •

ومن الجواب المعدول به عن السؤال ما جاء في حوار موسى عليه السلام مع فرعون في قوله تعالى : « قال فرعون : وما رب العالمين قال رب السموات والأرض وما بينهما ان كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال : ربكم ورب آبائكم الأولين قال ان رسولكم الذى أرسل اليكم لمجنون ، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون » (١) فـسؤال فرعون في قوله تعالى « وما رب العالمين » انما هو سؤال عن طلب الماهية ، لأن « ما » و « من » انما يسأل بهما عنها ، كقولك : ما العنقاء ؟ ولما كان جواب هذا السؤال لا يمكن عدل موسى - عليه السلام - الى جواب ممكن فأجاب بصفاته تعالى ، وخص تلك الصفات ، لأنه لا يشاركه فيها أحد ، وفيه ابطال لدعواه أنه اله . فالسؤال عن ماهية ولكنه رب العالمين لا يمكن الاجابة عنه لأنه من الأمور التى يعجز البشر عن ادراكها ، فالعجز عن الادراك ادراك ، والبحث عن ذات الله اشراك ، وقد يكون السؤال بـ « ما » عن الجنس ، ففرعون جهل جنسه فاستفهم عنه استفهاما عن مجهول من الأشياء .

والى هذا أشار الزمخشري بقوله : « وهذا السؤال لا يخلو اما أن يريد به أى شىء هو من الأشياء التى شوهدت وعرفت أجناسها فأجاب بما يستدل به عليه من أفعاله الخاصة ليعرفه أنه ليس بشىء مما شوهد وعرف من الأجرام والأعراض ، وأنه شىء مخالف لجميع الأشياء « ليس كمثله شىء » (٢) فالأجناس محدثة والله تعالى منزّه عن الحدوث ، ولما علم موسى جهله بهذا

(١) سورة الشعراء آية ٢٤ - ٢٨ .

(٢) الكشاف ١٠٩/٣ .

السؤال عدل عن الاجابة عنه ، وأعلمه بعظيم قدرة الله التي تبين للسامع أنه لا مشاركة لفرعون فيها ، وهذا السؤال يشير الى انكار فرعون أن يكون للعالمين رب سواه لادعائه الالهية . «وقد تضمن جواب موسى عليه السلام - تنبيهها على أن الاستدلال على اثبات الخالق الواحد انما يحصل بالنظر فى السماوات والأرض وما بينهما نظرا يؤدى الى العلم بحقيقة الاله الواحد ، الممتازة عن حقائق المخلوقات ، ولهذا أتبع بيانه بقوله : « ان كنتم موقنين » أى ان كنتم مستعدين للايقان طالبيين لمعرفة الحقائق غير مكذابين » (١) فانظروا الى ملكوت السموات والأرض وما بينهما نظرا مؤسسا على قوانين العلم .

عندما سمع فرعون جواب موسى - عليه السلام - ويبدو أن المسأله من قومه كانوا يستمعون لهذا الحوار - أعرض عن مواجهة موسى بالخطاب ونظر الى المسأله من حوله قائلا لهم : « ألا تسمعون » ؟ فاستفهم استفهام تعجب من حالهم كيف لم يستمعوا ما قاله موسى وهم قد استمعوا اليه الا انه - لعنه الله - أراد أن يستثير نفوسهم حتى لا تتمكن منهم حجة موسى - عليه السلام - فنزلهم منزلة من لم يستمع اليه ، وهذا التعجب من حال استماعهم حيث سكتوا ولم يعلقوا على هذا الجواب يقتضى التعجب من كلام موسى بطريق فحوى الخطاب ، فهو كناية عن تعجب آخر (٢) .

ولم يكف موسى - عليه السلام - بالبيان السابق ، وانما

(١) التحرير والتنوير ١٩/١١٧ .

(٢) ينظر : التحرير والتنوير .

زاد عليه وصفا آخر أظهر في التعريف برب العالمين ، لأنه قد يعتقد أحد أن السموات والأرض واجبة لذواتها فهي غنية عن الخالق والمؤثر ، ولكن لا يمكن أن يعتقد العاقل في نفسه وأبيه وأجداده كونهم واجبين لذواتهم لأن المشاهدة دلت على أنهم وجدوا بعد العدم ثم عدموا بعد الوجود وما كان كذلك استحال أن يكون واجبا لذاته ، وما لم يكن واجبا لذاته استحال وجوده الا لمؤثر (١) .

قال تعالى : « ربكم ورب آبائكم الأولين » فأجاب بالأغلق والأظهر في التعريف .

والأقرب اليهم والأيسر في الاستدلال على الخالق ، لأن أقرب المنظور فيه من العاقل نفسه ومن ولد منه ، وفيه إشارة الى فساد معتقد من يزعمون أن من الآباء القدماء من الفراعنة من هم في مرتبة الآلهة ممن لقبوا عندهم بآيتاء الشمس ، والشمس معدودة في الآلهة ، ويمثلها الصنم « آمون رع » ، لأن الآية شملت عموم الآباء باضافته الى الضمير وبوصفه بالأولين .

وعندما سمع فرعون جواب موسى - عليه السلام - أحتد غضبا لما فيه من خروج بعض آيائه المقدسين عن صفة الالهية زاعما أن هذا يخالف العقل بالضرورة فلا يصدر الا من مختل الادراك ، فلذلك وصفه بالجنون ، وأكد كلامه بحرفى التأكيد « ان » و « اللام » في قوله تعالى : « قال ان رسولكم الذى أرسل اليكم لجنون » ، لأن حالة موسى لا تؤذن بجنونه ، فكان بوصفه بالجنون معرضا للشك من المخاطبين .

فأقتضى المقام التأكيد لازالة ما قد يقع فى نفوس المخاطبين
من شك عند وصف موسى - عليه السلام - بهذا الوصف •

وقد يكون وصفه بالجنون لعدوله عن جواب سؤاله فكتب
سأل فرعون عن الحقيقة والماهية فأجاب موسى بالتمريف
بالوصف الخارجى ، فهذا الذى يدعى الرسالة مجنون لا ينهم
السؤال فضلا عن أن يجيب عنه وقصد اللعين من اطلاق وصف
الرسول على موسى - عليه السلام - التهكم به بقرينة رميه
بالجنون المحقق عنده •

ولما رأى موسى - عليه السلام - عدم اقتناعهم بما ذكر من
الأوصاف الدالة على وجود الله ووحدايته انتقل الى جواب
آخر يلزمهم الحجة ، ولا يمكنهم جرده ، لأنه مشاهد كل يوم
مرتبن فقال : « قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتنم
تعقلون » (١) •

كما انتقل ابراهيم - عليه السلام - من الاستدلال على
وجود الله بالاحياء والاماتة ، حيث رد النمرود على ابراهيم
- عليه السلام - وأجابه بما يكذبه العقل وهو ضد الاسلوب
الحكيم وهو الاسلوب الأحمق فقال : « أنا أحيى وأميت » •

انتقل ابراهيم الى المحاجة بما هو أظهر فقال ابراهيم :
« فان الله يأتى بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت
الذى كفر » (٢) •

---

(١) سورة الشعراء : ٢٨ •

(٢) سورة البقرة : ٢٩٥ •

فتحريك الشمس على مدارات مختلفة دال بتغيرها على حدوثها وأن لها صانعا قديرا حكيما وهذا الجواب أقوى ظهورا وأبين حجة ، وأقرب متناولا ، ومن ثم كان تذييل الآية بقوله : «ان كنتم تعقلون» أى ان كان لكم عقل فالفعل هنا نزل منزلة اللزوم اذ هو أبلغ وأنسب لما قبله من رد نسبة الجنون اليه ، وفيه اشارة الى أنهم مظنته لا هو «(١)» .

فأجوبة موسى - عليه السلام - على فرعون روعى فيها الترقى بحسب اعتبار قلة النظر وقرب المنظور فيه ، فان الدلائل المبينة فى السموات والأرض وما بينهما أبعد متناولا من النظر فى دليل أنفسهم وآبائهم فقط ، لأن الأول مشتمل عليه وعلى الآفاق أيضا ، والثانى أبعد من الثالث ، لأن المنظور فيه فى الثانى : الانتقال من هيئة الى هيئة ، ومن حال الى حال من وقت ولادته الى وقت وفاته فى نفس الناظر وأنفس آيائه ، وليس كذلك النظر فى طلوع الشمس وغروبها فى فصول السنة فانه أكثر ظهورا ، ولذلك انتقل الى الاحتجاج به خليل الله فى قوله تعالى : «ألم تر الى الذى حاج ابراهيم فى ربه أن آتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربى الذى يحيى ويميت قال أنا أحيى وأميت قال ابراهيم فان الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذى كفر .. » .

فجواب النمرود بقوله : «أنا أحيى وأميت يكذبه العقل ، لأن المراد بالاحياء الذى يقصده هو العفو عن القتل ، والمراد

---

(١) حاشية الشهاب الخفاجى ١١/٧ .

بالاماتة القتل ، والعفو عن القتل ليس باحياء ، وهذا أمر يدهى غنى عن البيان ، كما أن القتل خلاف الموت اذ القتل فيه نقض للبنية ، والموت سلب الحياة من الجسد بدون نقض للبنية . وهذا الجواب فيه دلالة على الحمق ، ولذلك ^{سماه الطيبي :} الاسلوب الأحمق وهو ضد الاسلوب الحكيم (١) ، ولما كان كذلك أعرض عنه خايل الله فلم يبطله لأنه باطل فى نفسه وأتى بدليل آخر هو أظهر من الشمس فقد انتقل ابراهيم عليه السلام من مثال خفى وهو الاحياء والاماتة الى مثال جلى . فعلى هذا يكون الترقى فى الاحتجاج الثانى من الأبعد الى الأقرب ، والترقى من الثانى الى الثالث بحسب الظهور .

ومن الجواب المعدول به عن السؤال أيضا على طريقة الاسلوب الحكيم ما جاء فى تفسير قوله تعالى : « قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون » (٢) . فالسؤال فى قولهم : « من بعثنا من مرقدنا » ، فهم سألوا عن الفاعل أى فاعل بعثهم من رقادهم فحقهم أن يجابوا بذكر الفاعل ، ولكن النظم الكريم عدل عن جوابهم الى ما هو أهم لهم ، وأنسب فى هذا المقام فلا يهتمهم فى هذه الحال معرفة الباعث انما الذى ينبغي أن يعرفوه وأن يفاجأوا به هو أن هذا المشهد الذى يعاينوه هو حقيقة ما وعدهم الرحمن به من اثبات أمر البعث الذى أنكروه وكذبوا به رسلهم فيما أخبروهم به عن الله عز وجل فقالوا منكرين له بقولهم : « انذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون » (٣) ، وقولهم : « هيهات هيهات لما توعدون ان

(١) انظر حاشية الشهاب ٣٣٧/٢ .

(٢) سورة ياسين آية ٥٢ .

(٣) سورة المؤمنون الآية : ٨٢ .

هى الاحياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين» (١) .

« فجىء بالجواب على طريقة سيئت بها قلوبهم ونميت اليهم أحوالهم وذكروا كفرهم وتكذيبهم ، وأخبروا بوقوع ما أُنذروا به ، وكأنه قيل لهم : ليس بالبعث الذى عرفتموه وهو بعث النائم من مرقده حتى يهتمكم السؤال عن الباعث ، ان هذا هو البعث الأكبر ذو الأهوال والأفزع وهو الذى وعده الله فى كتبه المنزلة على السنة رسله الصادقين» (٢) .

فهو من الاسلوب الحكيم أجابت به الملائكة لمفاجأتهم بالأهوال والأفزع التى هم مقبلون عليها وبالعذاب الأليم الذى ينتظرهم جزاء كفرهم وتكذيبهم .

وقد يكون هذا من جواب الكفار بعضهم لبعض ، فهم عندما بعثوا من قبورهم ظنوا أنهم كانوا نياما لا اختلاط عقولهم نتيجة لدهشتهم وذعرهم تساءلوا : « من بعثنا من مرقدنا » ثم تحزول عنهم دهشتهم شيئا فشيئا فيدركون حقيقة أمرهم ويتذكرون ما سمعوه من الرسل فيجيبون به أنفسهم أو بعضهم بعضا قائلين : « هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون » فعدلوا فى أجابتهم أيضا عن ذكر الفاعل « الباعث » الى بيان حقيقة البعث وما وعدهم الرحمن به فى كتبه المنزلة على السنة رسله الصادقين .

وهنا نقف لنتأمل نظم السؤال والجواب وما ينطوى فيه من أسرار بلاغية يقتضيها السياق .

(١) سورة المؤمنون الآية ٢٦ ، ٢٧ .

(٢) الكشف ٣/٣٢٦ .

كلمة « مرقد » قد تكون مصدرا أو اسم مكان فإذا كانت مصدرا كان بمعنى رقاد ، وهى على الأصل لأن المصدر يفرد مطلقا، وإن كانت اسم مكان كانت من باب اقامة المفرد مقام الجمع . والمرقد على الوجه الثانى يكون حقيقة لظنهم أنهم كانوا نياما فسألوا عن بعثهم من مرقدهم أى من نومهم ، وعلى الوجه الأول يكون مجازا بناء على ادراكهم لأمر البعث الذى وعدوا به فى الدنيا وكذبوه .

فيكون فى المرقد استعارة أصلية ان كان مصدرا، وتبعية ان كان اسم مكان ، شبه الموت بالرقاد بجامع انتفاء الحركة فى كل أو بجامع الاستراحة من الأفعال الاختيارية فى كل وهى فى المشبه به أشهر وأعرف لتكرره على الحس ، ثم استعير له اسمه ، ثم اشتق من الرقاد بمعنى الموت مرقد على وزن مفعول بمعنى مكان الموت على سبيل الاستعارة التبعية وهى قريبة المأخذ ، لأن الجامع فيها داخل فى مفهوم الطرفين على نحو استعارة الطيران للعدو كما فى قوله صلى الله عليه وسلم : « خير الناس رجل ممسك بعنان فرسه كلما سمع هبة طار إليها » فان عدم صدور الأفعال الاختيارية داخل فى مفهوم الموت والرقاد ، كما أن الطيران والعدو يشتركان فى أمر داخل فى مفهومهما وهو قطع المسافة بسرعة ، ولكن الطيران أسرع من العدو (١) .

ويجوز الوقف على اسم الإشارة فى قوله تعالى : « من بعثنا من مرقدنا هذا » على اعتبار أن « هذا » صفة لمرقد أوله

---

(١) راجع بنية الايضاح ١٢٤/٣ .

بالمشتق ، « وما وعد » مستأنف و « ما » على هذا تكون موصولة
فى محل رفع بالابتداء ، والخبر مقدر أى الذى وعده الرحمن
وصدق فيه المرسلون حق عليكم ، ويجوز الوقف على «مرقدنا»
واسم الإشارة مستأنف فى محل رفع مبتدأ ، وما وعد الرحمن
وصدق المرسلون خبره سواء كانت « ما » اسم موصول بمعنى
الذى أو مصدرية ، ويقول الشهاب الخفاجى : « وفيه من
البديع صفة تسمى « التجاذب » ، وهو أن تكون كلمة تحتل
أن تكون من السابق أو اللاحق كما فى شرح المفتاح للسيد
الشرىف ، ولم أر له مثالا غير هذا » (١) •

وقد يعدل عن الجواب أيضا اذا كان السائل قصده التعتن
كقوله تعالى: «ويسألونك عن الروح قل الروح من أمرى» (٢)
فقد روى أن اليهود بعثت الى قريش أن سلموه عن أصحاب الكهف
وعن ذى القرنين وعن الروح ، فان أجاب عنها أو سكت فليس
بنبى ، وان أجاب عن بعض وسكت عن بعض فهو نبى ، فبين لهم
القصصتين وأبهم أمر الروح ، وهو مبهم فى التوراة فندموا
على سؤالهم ، لأنهم انما سألوا تعجيزا وتغليظا اذ سألوا عن
حقيقتها ، وماهيته ، فعبد المولى عز وجل عن سؤالهم وأمر
رسوله بأن يقول لهم : ان الروح من أمر ربى أى من شأنه فمعرفة
حقيقتها من شأن الله لا من شأن غيره أى مما استأثر الله بعلمه
أو المعنى : انه موجود بأمر الله وتكوينه وتأثيره افادة الحياة
للجسد ، فالجواب هنا مجمل ، وكان هذا الاجمال كيد يرد به على
كيدهم ، ولذا قيل : انه من الأسلوب الحكيم كما فى قوله تعالى

(١) سورة الاسراء آية ٨٥ •

(٢) حاشية الشهاب الخفاجى على تفسير البيضاوى ٢٤٧/٧ •

« يسألونك عن الأهلّة » إشارة الى أن حقيقتها لا تعلم ، وإنما يعلم منها هذا ، وإذا كان السؤال عن قدم الروح وحدوثه يكون الجواب مطابقا للسؤال لفظا ومعنى ومقاما ، لأن قوله تعالى : « من أمر ربى » بمعنى يتكوّنه بقوله : « كن فيكون » فيكون الجواب مفيدا وحدوثه ، لأن توقف الأمر على الإرادة يقتضى حدوثه بنص قوله تعالى : « إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون » فان التكوّن يقتضى حدوث ما يتعلق به (١) فالروح نفخة من روح الله به يحيا الجسد ويحس ويتنفس . الخ فما دامت الروح متعلقة بذات الله تعالى فهي مما نعجز عن ادراكه كما عجزنا عن ادراك ذات الله والوجه الأول أنسب للمقابلة ويتفق مع ما روى من سبب النزول كما بينا . وهناك وجه ثالث ذكره الزركشى وهو أضعف من الوجه الثانى وحاصله : « أنهم سألوه عن الروح الذى هو فى القرآن ، فقد سمى الله القرآن روحا فى مواضع من الكتاب ، وعلى هذا يكون الجواب بقوله : « قل الروح من أمر ربى » واقع موقعه من المطابقة اللفظية والمعنوية ، لأنه قال لهم الروح الذى هو القرآن من أمر ربى ، وبمّا أنزله الله على نبيه ، ويرجع ضعف هذا الوجه الى أن تسمية القرآن روحا ليست مما يتعثر فهمها على المخاطبين الذين هم أرباب الفصاحة والبيان من قريش ، فان تسمية القرآن روح للدلالة على أنه غذاء للأرواح به تسمو حتى تقترب من مصاف الملائكة ، وبفقده تدنو وتنحط الى مدارك الحيوانات .

(١) راجع حاشية الشهاب الخفاجى ٥٧/٦ .

وقيل : الروح : جبريل عليه الصلاة والسلام فيكون السؤال عنه لذكره أنه منزل عليه فأجيبوا بأنه مخلوق من مخلوقاته، وهذا الوجه ضعيف أيضا ، وقوله تعالى: «وما أوتيتم من العلم الا قليلا» يتلاءم مع الجواب على الوجه الأول تمام الملازمة، لأنه يشير الى أن الروح مما لا يعلم بكنهه بل بعوارضه ككونه مخلوقا لله ، وفي حوار فرعون مع موسى عليه السلام في سورة طه عندما دعاه موسى وهارون عليهما السلام الى الله الواحد قال اللعين : « فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال : علمها عند ربى فى كتاب لا يضل ربى ولا ينسى » فقله : « من ربكما يا موسى » استفهام حقيقى فيه التعاطف والطفانيان ولذا أضاف الرب اليهما ولم يقل : « فمن ربنا » ليسلم إله ما ادعاه من الألوهية ، ولذلك كان الجواب فى غاية القوة والبيان والايجاز .

فذكر موسى عليه السلام دليلا ظاهرا وبرهانا ساطعا على هذا المطلوب أى أعطى خليقته كل شيء يحتاجون اليه ويرتفقون به فأعطى كل شيء شكله وصورته الذى يطابق المنفعة المنوطة به كما أعطى العين الهيئة التى تطابق الابصار، وجعل سبحانه الابصار فى قدر العدسة ، ثم أظهر فى تلك العدسة قدر السماء والأرض والجبال والبحار والشمس والقمر فانظر كيف اتسعت تلك العدسة أن يرسم فيها ما لا نسبة لها اليه البتة ، وجعل سبحانه تلك القوة الباصرة فى جزء أسود ، وجعل سبحانه المدقة مصونة بالأجفان لتسترها وتحفظها ، وتصقلها، وتدفع الأقداء عنها، وأعطى سبحانه الأذن الشكل الذى يطابق الاستماع ويوافق، وكذلك اليد والرجل واللسان وسائر

الأعضاء ، أو أعطى سبحانه كل حيوان نظيره فى الخلق والصورة حيث جعل الحصان والحجر زوجين ، والناقة والبعير ، والرجل والمرأة ، ولم يزاوج شئ منها غير جنسه ، ولا ما هو مخالف لخلقه (١) .

ولذلك يقول الزمخشري : والله در هذا الجواب ما أخصره وما أجمعه وما أبينه لمن ألقى الذهن ونظر بعين الانصاف، وكان طالباً للحق (٢) .

فلو جاء على مقتضى الظاهر فى الجواب لقال : « رب العالمين » ، ولكنه عليه السلام سلك طريق الارشاد والحجة الدامغة على اسلوب الحكيم . ولما كانت اجابة موسى - عليه السلام - بهذه القوة الملزمة الدامغة خاف فرعون أن يزيد فى تقرير تلك الحجة فيظهر للناس صدقه ، وفساد طريق فرعون فأراد أن يصرفه عن ذلك الكلام وأن يشغله بالحكايات (٣) فقال : « فما بال القرون الأولى » وفى هذا السؤال مكر ومخاتلة وخداع لأنه يقصد منه صرف موسى عن دعوته ودخوله فى متاهات تاريخية غامضة ، فلم يلتفت موسى - عليه السلام - الى ذلك الحديث ، وأجاب بجواب عبقرى بديع حيث كشف عن حقيقة الحق حجابها مع أنه لم يخرج عما هو بصدده من الدعوة، فرد علم ذلك الى الله تعالى فقال : « علمها عند ربى فى كتاب لا يضل ربى ولا ينسى » .

(١) الكشف ٥٣٩/٢ .

(٢) المرجع السابق ٥٣٩/٢ .

(٣) تفسير الفخر الرازى ٦٢٥/١٠ .

الفصل الثالث

الجواب بزيادة عما يطلبه السؤال

قد يطابق الجواب السؤال ويزيد عليه لاقتضاء المقام إياه
فيكون مطابقاً لمقتضى الحال كما في قوله تعالى : « ما تعبدون
من يمدى قالوا نعبد الهك واله آباءك إبراهيم واسماعيل
واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون » « ما » اسم استفهام في
محل نصب لأنه مفعول مقدم بتعبدون وهو واجب التقديم، لأن
له صدور الكلام وأتى « بما » دون « من » لأن « ما » يسأل
به عن كل شيء ما لم يعرف فإذا عرف خصص العقلاء بـ « من »
إذا سئل عن تعيينه ، وقيل : ان السؤال بما عن وصفه كما
قيل : ما زيد أفقيه أم طبيب ؟ وقد يكون غرض يعقوب من هذا
السؤال اختبار بنييه وامتحانهم ، فهو يريد تقريرهم بالمعبود
الحق فأجابوا به وزادوا عما سئلوا عنه فكان يكفيهم في الجواب
أن يقولوا : نعبد الله وحده لا شريك له ، ولكن الجواب تضمن
هذا المعنى وزاد عليه بأن الاله الذي نعبد هو اله آباءك
وأجدادك من الأنبياء السابقين ، ونحن نتمضي في عقيدتنا على
أساس ثابت لا يتغير ، وهو عبادة الاله الواحد الذي هو الهك
واله آباءك إبراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا فالنظم
القرآني يلفتنا بتقرير وحدة الألوهية الى أن تعدد البلاغ عن
الله لا يعنى تعدد الآلهة ، إنما هو اله واحد يعبد جميع
الأنبياء والمرسلين وأتباعهم .

وقرر الشهاب الخفاجي : « أن قوله تعالى : « الها واحدا »
يدل من اله آباءك . . . الخ » على منوال قوله تعالى : « لنسفن

بالناصية ناصية كاذبة « حيث يجوز ابدال النكرة من المعرفة بشرط أن توصف النكرة، وهنا وصفت بالوحدانية كما وصفت بالكذب في آية العلق ، وفائدة الابدال هنا دفع توهم التعدد الناشئ من ذكر الاله مرتين ، وبين وجه تكراره بأنه أعيد لأئنه لا يعطف على الضمير المجرور بدون اعادة الجار (١) .

وجملة : « ونحن له مسلمون » قد تكون معطوفة على جملة « نعيد » فتكون أيضا من الزيادة في الجواب ، لافادة النص على أن الاسلام بمعنى اسلام الوجه لله واخلاص العبادة له سبحانه هو دين كل الأنبياء والمرسلين ، قال تعالى : « ان الدين عند الله الاسلام » .

ومن الزيادة في الجواب حيث ان المقام يتطلب البسط للاستئناس وازالة ما لحقه من الدهشة والهيبة قوله تعالى : « وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاى أتوكأ عليها وأهش بها على غنمى ولى فيها مآرب أخرى » (٢) فقله : « وما تلك بيمينك يا موسى » سؤال والسؤال انما يكون لطلب الفهم، وهو على الله تعالى محال ، قيل انه استفهام تقريرى والذى يكون لطلب الفهم انما هو الاستفهام الحقيقى ، وهو على الله تعالى محال ، فان من أراد أن يظهر من الشئ الحقير شيئا عظيما فانه يعرضه على الحاضرين ويقول لهم انظروا الى هذا ما هو ؟ يقرروهم به فيقولون : هذا الشئ الفلانى ثم بعد اظهار صنعته الفارقة فيه يريهم التفاوت ، وينبههم على كمال صنعته .

(١) حاشية الشهاب الخفاجى .

(٢) سورة طه الآية ١٧ ، ١٨ .

والى هذا المعنى أشار الزمخشري بقوله : « انما سألته
ليريه عظم ما يختاره عز وعلا فى الخشبة اليايسة من قلبها
حية نضناضة ، وليقرر فى نفسه المباينة البعيدة بين المقلوب
عنه والمقلوب اليه ، وينبهه على قدرته الفائقة » .

ونظيره : ان يريك الزراد زبرة من حديد ويقبول
لك ما هي فيقول : زبرة حديد ، ثم يريك بعد أيام لبوسا
مسردا فيقول لك هي تلك الزبرة صيرتها الى ما ترى من
عجيب الصنعة وأنيق السرد « (٢) فالله تعالى لما أراد أن يظهر
من العصا تلك الآيات العظيمة كأنقلابها حية وانفلاق البحر
وانفجار الحجر بضربها ، عرضها على موسى أولا ليعلم أنه يظهر
الآيات العظيمة من شيء حقير ، والغرض من ذلك التنبيه على
كمال قدرته الباهرة فى اظهار تلك المعجزات العظيمة على
يد موسى عليه السلام فى هذا العويد الذى بيده ، وعلى هذا كان
يكفى فى الجواب أن يقر بأنها « عصا » ولكنه زاد فى الجواب
فذكر متأفها تفصيلا بقوله : « أتوكأ عليها ، وأهش بها على
غنمى » واجمالا بقوله : « ولى فيها مأرب أخرى » .

وقد ذكر البلاغيون والمفسرون آراء متعددة فى فائدة
الاطناب بالزيادة فى الجواب ، فقال البلاغيون : ان القصد من
وراء هذا البسط بالزيادة هو أن الاصغاء فيه من السامع مطلوب
للمتكلم ومحبوب له لكون السامع يبتهج بسماعه الخطاب ،
وتفزع بمكالمته مهج الألباب ومن هذا المعنى يطال الكلام مع

الأجباء وإشراف القدر تعظيماً بكلامهم وتشرفاً بخطابهم وتلذاً
بسماعهم» (١) •

وقالوا أيضاً « إن السؤال بـ « ما » عن الجنس فلم أجاب
بالوصف في قوله : « أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ... »
وكان يكفي في الجواب أن يقول : « عصا » فزاد المبتدأ
والإضافة والأوصاف ، ولا يصح أن يجاب بالصفة عن السؤال
عن الجنس لأنها غير مسئول عنها في الجواب ، والجواب أن « ما »
عند السكاكي كما تكون للسؤال عن الجنس قد تكون للسؤال
عن الصفة فلعل موسى - عليه السلام - جوز أن يكون السؤال
بها عن الجنس ، فأجاب بقوله « هي عصاى » أى هي جنس
هذا الفرد •

ثم جوز ثانياً أن يكون السؤال بها عن الوصف فأجاب
بالصفة بقوله : « أتوكأ عليها ... الخ » فجمع بين السؤال
عن الجنس والجواب عن السؤال عن الصفة احتياطاً لاحتمال
السؤال لأن يكون عن الجنس وعن الصفة» (٢) •

وعلى رأى الدسوقي لا يكون في الجواب زيادة عما يتطلبه
السؤال فيكون مطابقاً له ، ويترتب عليه أن موسى - عليه
السلام - لم يكن جازماً بمقصود المولى - عز وجل - من السؤال
وحاشاه أن يكون كذلك وهو المبلغ عن الله عز وجل ، فإن

(١) انظر مواهب الفتاح لابن يعقوب المغربي ٢٨٥/١ ضمن شروح

التلخيص •

(٢) حاشية الدسوقي الموضح السابق ضمن شروح التلخيص •

المتصدى للبلاغ عن الله - عز وجل - لابد أن يكون عالماً بمقصود مبلغه ، والا حدث اضطراب فيما يبلغه للناس فيما جاءه من عند الله .

ويرى بعض المفسرين أن السؤال لم يكن عن وظيفة العصا في يده إنما كان عما في يمينه ، ولكنه أدرك أن ليس عن ماهيتها يسأل فهي واضحة إنما هي عن وظيفتها معه فأجاب . . . ذلك أقصى ما يعرفه موسى عن تلك العصا : أن يتوكأ عليها ، وأن يضرب بها أوراق الشجر لتتساقط فتأكلها الغنم - وقد كان يرعى الغنم لشعيب عليه السلام « (٣) » .

وهذا الرأي قريب من سابقه ، وإن كان أبعد منه في القبول لأنه يفيد أن الله تعالى سأل عن شيء معين وأجاب موسى - عليه السلام - عن شيء آخر مما يفيد - وحاشاه - عدم ادراكه لمقصود المولى عز وجل من السؤال ، وهذا لا يليق بالأنبياء المرسلين الذين حفوا بالعصمة من الوقوع في الزلل .

ويرى القرطبي أن في جواب موسى - عليه السلام - زيادة عما سئل عنه لأنه لما قال : « وما تلك بيمينك يا موسى » ذكر معاني أربعة ، وهي إضافة العصا إليه ، وكان حقه أن يقول : « عصا » ، والتوكؤ ، والهش ، والمأرب المطلقة . فنذكر موسى من منافع عصاه معظمها وأجمل سائر ذلك (٢) . وقد يكون سبب الاجمال لرجاء أن يسأله ربه عن تلك

(١) في ظلال القرآن ٤/ ٢٣٣٢ .

(٢) انظر تفسير القرطبي ٦/ ٤٢٢٦ .

المآرب فيسمع كلام الله تعالى مبهره أخرى وتطول المكالمه بعد ذلك فان الحبيب لا يقطع الحديث مع حبيبه ولا يمل منه مهما طال .

ومن الزيادة في الجواب قوله تعالى : « ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظّل لها عاكفين » (٢) فإبراهيم - عليه السلام - سأل آياه وقومه بقوله « ما تعبدون » ، وكان يكفيهم في الجواب أن يقولوا « أصناما » ولكنهم أطالوا جوابهم بشرح حالهم معه تبيحا به وافتخارا ، وقوله : « فنظّل » بمعنى : فندوم عليها لا على غيرها عاكفين .

ويقول الزمخشري : فان قلت : ما تعبدون سؤال عن المعبود فحسب فكان القياس أن يقولوا « أصناما » كقوله تعالى « ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو » (٣) .

وقوله : « ماذا قال ربكم قالوا الحق » (٣) وقوله : « ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا » (٤) ؟ قلت : هؤلاء قد جاءوا بقصة أمرهم كاملة كالمبتهجين بها والمفتخرين ، فاشتملت على جواب إبراهيم ، وعلى ما قصدوه من اظهار ما في نفوسهم من الابتهاج والافتخار ، ألا تراه كيف عطفوا على قولهم « نعبد » « فنظّل لها عاكفين » ، ولم يقتصروا على زيادة « نعبد » وحده .

(١) سورة الشعراء ٧٠ ، ٧١ .

(٢) سورة البقرة : ٢١٩ .

(٣) سورة سبأ آية ٢٣ .

(٤) سورة النحل الآية : ٣٠ .

ومثاله : أن نقول لبعض الشطار : ما تلبس في بلادك ؟ فيقول
ألبس البرد الأتجمي فأجر ذيله بين جوارى الحى (١) .
وسؤال ابراهيم - عليه السلام - القصد منه التعجب
والانكار ، لأنه عليه السلام عالم بما يعبدونه ، ولكنه
يستفهم متمجبا ومنكرا لاتخاذهم هذه الحجارة آلهة يعبدونها
من دون الله ، وقد رتب ابراهيم - عليه السلام - على اجابتهم
سؤالا آخر يحمل معنى التهكم والانكار بقوله : « هل
يسمعونكم اذ تدعون ؟ أو يتشفعونكم أو يضرون ؟ » بمعنى
هل يسمعون دعاءكم أو بمعنى « هل يسمعونكم الجواب عن
دعائكم ، وهل يقدرتون على ذلك وجاء مضارعا مع ايقاعه فى
« اذ » على حكاية الحال الماضية ، لأن القصد هو استحضار
لما حدث منهم ومعناه : استحضروا الأحوال الماضية التى كنتم
تدعونها فيها « فالشئ المنكر الفظيع تأباه الفطر السليمة
وتستردله العقول النيرة ، ولما أفهمهم ابراهيم عليه السلام
بهذه الأسئلة وأقام عليهم الحجة ، عدلوا عن اجابته عما سأل
الى جواب آخر ألغوا فيه عقولهم ، ولجأوا الى التقليد فقالوا
مضربين عن اجابة سؤاله : « بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون »
انه جواب مخجل ، ولكن المشركين لم يخطبوا أن يقولوه فى كل
زمان لأنهم لا يملكون حجة لدفع ما يقول ، فاذا تكلموا كشفوا
عن التججر الذى يصيب المقلدين بلا وعى ولا تفكير ، وهم
يعلمون أن قصد ابراهيم - عليه السلام - من سؤاله انما هو
التهكم والاستنكار (٢) .

(١) الكشاف ١١٦/٣ .

(٢) انظر فى ظلال القرآن ٢٦٠٢/٥ .

ومن الجواب بالزيادة لافادة التعميم قوله تعالى : « قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيئنا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون » (٢) •

الاستفهام في الآية مستعمل في التقرير والالغاء لكون ذلك لا ينازعون فيه ، وأطلقت ظلمات البر والبحر مجازا على المخاوف الحاصلة فيهما وقد تكون الظلمات على حقيقتها فتكون ظلمة البر يراد منها ظلمة الليل التي يلتبس فيها الطريق للسائر ، والتي يخشى فيها العدو للسائر والقاطن وظلمة البحر يخشى فيها الغرق والضلال والعدو ، فحينما يقع الانسان في ضيق أو تتنابه المخاوف من الوقوع في المهالك فلا يجد له مفرزا الا الله يتضرع اليه بالدعاء أو يناجيه في صمت ، هنا تبرز الفطرة النقية الخالصة بعد زوال ما ران عليها من ركام الأوزار التي حجبتهما حيننا من الزمن فكانت كالذهب الخالص من زبده عندما يصهر في النار ، هنا تواجه الحقيقة الكامنة في أعماقها حقيقة الألوهية الواحدة فتتجه اليه سنجانه وحده لأنها تدرك سخافة فكرة الشرك ، وتدرك انعدام الشريك ، وفي هذه اللحظات التي يشتد فيها الكرب عليهم يبذل المكروبون الوعود المؤكدة بالقسم في قوله تعالى : « لئن أنجيئنا من هذه لنكونن من الشاكرين » •

وقوله تعالى : « لنكونن من الشاكرين » أبلغ من قولك : « لنشكرك » على منوال قوله تعالى : « قال انى لعمركم من

القالين» (١) وقوله تعالى « قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين » (٢) لأن ما عليه النظم يفيد أنه واحد من الفئة التي تعرف عند الناس بفئة الشاكرين فيفيد أنه شاكر افادة بطريقة تشبه طريقة الاستدلال ، فهو من قبيل الكناية التي هي اثبات الشيء بأثبات ملزومه ، وهي أبلغ من التصريح يقول الزمخشري : قولك : فلان من العلماء أبلغ من قولك فلان عالم ، لأنك تشهد له بكونه معدودا في زمرةهم ومعروفة مساهمته لهم في العلم (٣) .

وجملة « قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب » هي جملة الجواب ، وكان يكفي في الجواب أن يقال : « قل الله » بحذف المسند وهو الجملة الفعلية « ينجيكم منها » لدلالة ما تقدم عليها ، ولكنه ذكرها لعطف جملة عليها زائدة على الجواب وهي قوله تعالى : « ومن كل كرب » أي وينجيكم من كل كرب لافادة التعميم ، وأن الاختصار على ظلمات البر والبحر بالمعنيين لمجرد المثال وقد لقن المولى عز وجل رسوله الجواب ، لأنه لا يسمعهم الا الاعتراف به .

وقدم المسند اليه على الخبر الفعلي لافادة الاختصاص أي الله ينجيكم لا غيره ، ولأجل ذلك صرح بالفعل المستفهم عنه ولأجل عطف جملة خبرية زائدة على الجواب كما ذكرنا ،

(١) سورة الشعراء : ١٦٨ .

(٢) سورة الشعراء : ١٣٧ .

(٣) الكشف ١٢٥/٣ .

و « ثم » فى قوله تعالى « ثم أنتم تشركون » مثلها فى قوله تعالى « ثم الذين كفروا يربهم يعدلون » فى أول سورة الأنعام للترتيب الرتبى المفيد للاستيعاد أى استيعاد أن يعدلوا به غيره يعد وضوح آيات قدرته ، واستيعاد أن يعودوا للشرك بعد استجابة الله لهم الدعاء بعد أن تخلصت فطرتهم من الأدران والأوزار حين وقوع الكرب ، فهتفت من أعماقها بالوحدانية ، « وتقديم المسند اليه على المسند فى قوله تعالى « ثم أنتم تشركون » لمجرد الاهتمام بخير اسناد الشرك اليهم ، أى أنتم الذين تتضرعون الى الله بأعترافكم تشركون به من قبل ومن بعد ، وجيء بالمسند فعلا مضارعا ، لافادة تجدد شركهم وأن ذلك التجدد والدوام عليه أعجب » (٢) •

ومن الجواب بالزيادة أيضا قوله تعالى : « أنذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون ؟ أو آباؤنا الأولون ؟ قل نعم وإنتم داخرون » (٣) •

يقول الانام الألوسى - رحمه الله تعالى : قل نعم أى تبعثون أنتم وآباؤكم الأولون ، والخطاب فى قوله سبحانه « وأنتم داخرون » اهتم والآباءهم بطريق التغليب ، والجملة فى موضع الحال من فاعل ما دل عليه « نعم » ، أى تبعثون كلكم والحال أنكم صاغرون أذلاء ، وهذه الحال زيادة فى الجواب نظير ما وقع فى جوابه عليه الصلاة والسلام لأبى بن خلف حين جاء بعضهم

(١) انظر : التحرير والتنوير ٢٨٢/٧ ، ٢٨٣ •

(٢) سورة الصافات الآيات ١٦ ، ١٧ ، ١٨ •

قد رم وجعل يفتته بيده ويقول : يا محمد ، أترى الله يحيى هذا بعد ما رم ؟ فقال صلى الله عليه وسلم له - على ما فى بعض الروايات نعم ويبعثك ويدخلك جهنم (١) .

وهنا نقف مع أسرار نظم السؤال والجواب لنقف على بيان مدى مطابقتها لمقتضى الحال . أصل السؤال هنا : « أنبعث إذا متنا وكنا تراباً وعظاماً » ، ولكن النظم القرآنى فيما يحكيه عن هؤلاء المنكرين للبعث غاير هذا النظم فقدم الظرف على عامله ، وكررت همزة الاستفهام الانكارى مبالغة فى الانكار وقد تضافرت عوامل أخرى مع التكرار مؤدية لهذه المبالغة ، وهى تأكيد جملة الانكار بان واسمية الجملة حيث عدل عن الجملة الفعلية الى الاسمية ، واللام الداخلة على الخبر ، مما يدل على أن البعث - فى زعمهم - مستنكر فى نفسه ، وهو فى هذه الحالة أشد استنكاراً يعنى حال موتهم وصيرورتهم عظاماً ورفاتاً ، وفى قوله تعالى « أو آباؤنا الأولون » أتى بالهمزة هنا أيضاً لزيادة الاستبعاد ، لأن عبادة من مات قبلهم أبعد فى عقولهم القاصرة ممن مات فى زمانهم ، وكان الجواب بقوله « نعم » فقط ، وإنما اكتفى به من غير إقامة دليل للمنكرين ، لأنه تقدم البرهان عليه فى قوله : « فاستفتهم .. الخ » . ولأن المخبر علم صدقه بمعجزاته الواقعة فى الخارج التى دل عليها قوله : « وإذا رأوا آية .. الخ » وهزؤهم بها ، وتسميتهم بها سحراً عناد ومكابرة لا تضر طالب الحق ، ولا الناظر له بعد

---

(١) روح المعانى للألوسى ٧٨/٢٢ (دار الفكر بيروت ١٩٨٣) .

ظهوره» (١) ، فقد نزلوا في الجواب منزلة غير المنسكبين مع انهم في واقع الامر منكرون ، لظهور الأدلة العقلية والنقلية على اثبات امر البعث ، فليدبرهم من الدلائل الواضحة ما لو تأملوها ونظروا اليها بعين الانصاف لارتدعوا ورجعوا عن انكارهم ثم ان السياق القرآني بين لهم قبل ذلك آثار قدرة الله تعالى فيما حولهم وفي ذات أنفسهم وهم عن ذلك غافلون ، لقد غفلوا عن آثار هذه القدرة في خلق السموات والأرض وما بينهما ، وفي خلق الكواكب والشهب ، وفي خلق الملائكة والشياطين ، وفي خلقهم هم أنفسهم من طين لازب .. غفلوا عن آثار القدرة في هذا كله ، ووقفوا يستبعدون على هذه القدرة أن تعيدهم اذا ماتوا وصاروا ترابا وعظاما هم وآبائهم الأولين ، وما في هذا البعث والاعادة من غرابة على تلك القدرة

نقصان الجواب عن السؤال :

مثاله قوله تعالى فيما يحكيه عن مشركي مكة : « واذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي » (٢) أي ائت بقرآن ليس فيه سب آلهمتنا أو بدله بأن تجعل مكان آية عذاب آية رحمة ، وليس فيه ذكر آلهمتنا ، فأمره الله بأن يجيب عن التبديل ، وطوى الجواب عن الاختراع وإنما اكتفى بالجواب عن التبديل ، فهم قد اقترحوا عليه أحد أمرين الاتيان بقرآن آخر والتبديل فأجاب عن التبديل فقط بحسب الظاهر » لأن الاتيان بقرآن آخر غير مقدور عليه فلم يحتج الى الجواب عنه » لأنه اذا لم يكن له التبديل لم يكن له الاتيان بقرآن آخر بطريق

(١) راجع حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البضاوي ٢٦٥/٧

(٢) سورة يونس آية ١٥ *

الأولى فهو جواب عن الأمرين بحسب المأل والحقيقة وهم يعلمون أن الاتيان بمثله غير مقدور (١) .

وفى هذا الجواب بيان لمهمة الرسول صلى الله عليه وسلم وهى البلاغ عن الله فقط لا التصرف فى أمر الوحى بتبديل أو تغيير ، ومن ثم جاء الجواب بأبلغ صيغ النفى ، وهو ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى أى ما يكون التبديل ملكا بيدى وجاءت جملة : « ان أتبع الا ما يوحى الى » بطريق القصر بالنفى والاستثناء تعليلا لجملة « ما يكون لى أن أبدله » ، ولذلك فصلت عنها لحصول الترابط المعنوى بينهما ، فالعلة لا تنفصل عن معلولها ، فقد قصر تعلق الاتباع على ما أوحاه الله اليه قصرا اضافيا أى لا أبلغ الا ما أوحى الى دون أن يكون المتبع شيئا مغترعا حتى أتصرف فيه بالتبديل والتغيير ، وقد ملك النظم القرآنى طريق القصر بالنفى والاستثناء لأنه أقوى طرق القصر ، والقصر فى حد ذاته تأكيد فيكون الاتيان بجملة القصر بالنفى والاستثناء تأكيد على تأكيد اذ هو يأتى فى مقام المخاطب المنكر أو المنزل منزلة المنكر ، اذ ان اقتراحهم هذا بتبديل القرآن أو تغييره يجعلهم بمثابة المنكرين له ، ثم تأتى الجملة التى ختمت بها الآية تقليلا للجملة السابقة وهى قوله تعالى : « انى أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم » ، ولذلك فصلت عنها كما بينا .

وقيل : ان السر فى اقتصار الاجابة على التبديل دون التغيير بمعنى الاختراع هو أن التبديل قريب من الاختراع . فلهذا اقتصر على جواب واحد لهما .

(١) انظر : حاشية الشهاب الخفاجى ١٤/٥ .

الفصل الرابع

السؤال والجواب بين الذكر والحذف

من تمام مطابقة الجواب للسؤال أن يعاد في الجواب نفس سؤال السائل ليكون وفقاً له ومنه قوله تعالى : « أَنتَ لَأَنْتَ يَوْسُفُ قَالَ : أَنَا يَوْسُفُ » (١) ، و « أَنَا » في جوابه - عليه السلام - هو « أَنْتَ » في سؤالهم (٢) وهو استفهام تقريرى ، ويحمل معنى التعجب والاستغراب ، ولذلك أكدت جملة الاستفهام على خلاف المعهود منه ، لأن التأكيد يقتضى التحقق المنافى للاستفهام ، ويبدو أن التأكيد هنا مراعى فيه حال المتكلمين السائلين تجاه هذا الموقف المفاجئ المجيب ، فأكدوا سؤالهم بأن اللام واسمية الجملة والضمير الذى يجوز فيه أن يكون فصلاً ، ولا يجوز أن يكون تأكيد لاسم « ان » ، لأن هذه اللام لا تدخل على التوكيد ، ويبدو أنهم لما سمعوا منه قوله : « هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون » تنبهوا وأمعنوا النظر فيه فعرفوه بعلامة كانت ليعقوب وسارة مثلاً تشبه الشامة البيضاء أو لما رأوا فى روائه وشماله ، وقيل : تبسم عند ذلك فعرفوه بثناياه ، وكانت كالثؤلؤ المنظوم ، فأكدوا سؤالهم لأهميته ولزيد من التثبت .

وأعاد يوسف - عليه السلام - سؤالهم فى الجواب للاستئناف ، وكان يمكن أن يقال فى الجواب « أَنَا هُوَ » ولكنه

(١) سورة يوسف الآية : ٩٠ .

(٢) راجع البرهان فى علوم القرآن للزركشى ٤/٤٦٠ .

— عليه السلام — عدل عن الاضمار الى اسمه الظاهر تعظيماً
للقصة كما قال القرطبي (١) أو تعظيماً لما نزل به من ظلم
اخوته وما عوضه الله من الظفر والتصر فكانه قال : أنا الذى
ظلمتمونى على أعظم الوجوه ، والله تعالى أوصلنى إلى أعظم
المناصب ، أنا ذلك العاجز الذى قصدتم قتله والقائه فى البئر
ثم صرت كما ترون (٢) .

وفى اجابة يوسف — عليه السلام — زيادة عما سألوه
عنه وهى قوله : « وهذا أخى قد من الله علينا » فهم لم يسألوه
عن أخيه لأنه كان معلوماً لهم ، ولكن يوسف — عليه السلام —
أثر ذكره لأنه كان فى ذكر أخيه بيان لما سألوه عنه حيث كان
مظلوماً مثله .

ثم صار منعماً عليه من قبل الله تعالى كما رأوا ، فالمقام
يقتضى ذكره ، وقوله : « انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع
أجر المحسنين » تعليل لقوله « قد من الله علينا » ولذلك فصلت
عنها لما بينهما من الارتباط المعنوى .

وفىها أيضاً تعريض لآخوته بأنهم لم يخافوا عقاب الله ولم
يصبروا على طاعة الله وطاعة أبيهم ، وعن المعصية اذ فعلوا
ما فعلوا ، وفى الآية وضع الظاهر موضع المضمرة فى قوله
تعالى : « ان الله لا يضيع أجر المحسنين » ، فوضع المحسنين
موضع الضمير لاشتمال الاحسان على المتقين والصابرين (٣) .

(١) راجع الكشف ٣٤٢/٢ ، والقرطبي ٣٤٨٥/٥ .

(٢) التفسير الكبير للفخر الرازى ١٤٢/٩ .

(٣) انظر : حاشية الشهاب ٢٠٤/٥ والكشاف ٣٤٢/٢ .

ومن اعادة السؤال فى الجواب أيضاً قوله تعالى : « أأقررتهم وأخذتم على ذلك اصرى ، قالوا أقررنا » ولكن هذا الجواب قد حذف منه جملة لدلالة ما تقدم عليها ، اذ التقدير : قالوا أقررنا وأخذنا اصرى على ذلك كله ، فكان ينبغي على بدر الدين الزركشى أن ينبه على حذف هذه الجملة فى الجواب ، فاعادة السؤال فى الجواب هنا ليس كاعادته فى الآية السابقة ، لأن يوسف عليه السلام أعاد فى جوابه على اخوته نفس سؤالهم وزاد عليه كما بينا وهنا فى هذه الآية أعاد السؤال فى الجواب بذكر جملة منه وحذف أخرى لدلالة ما تقدم عليها فلم يعد الجواب بتمامه •

ومن اعادة السؤال فى الجواب قوله تعالى : « قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده ، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده » المقصود من السؤال فى الآية نفى الهية الشركاء بأنهم لا يبدأون الخلق ولا يعيدونه ، والاله الحق يجب أن يكون مبتدئاً ومعيداً ، فان قيل : الاحتجاج عليهم بنفس اعادة الخلق كيف ينهض عليهم مع أنهم غير معترفين بالاعادة ؟ والجواب : أن منكر الاعادة مكابر فلا التفات الى انكاره ، لأنهم ينكرون أمراً مسلماً معترفا بصحته عند العقلاء فنزلوا لذلك منزلة غير المنكرين ، وذلك لكثرة الأدلة على الاعادة التى لو تأملوها لارتدعوا ورجعوا عن انكارهم لها ، فهم اذا كانوا قد اعترفوا ببدا الخلق ، فانهم يجب عليهم بالقياس العقلى الاعتراف بالاعادة بل هى أهون عليه سبحانه وتعالى •

والمشركون لا يمكنهم الاجابة الصحيحة عن هذا السؤال لفساد اعتقادهم أو أن المتكلم وهو الرسول - صلى الله (٧ - مطابقة)

عليه وسلم - الذى أمر من قبل الله عز وجل أن يوجه إليهم هذا السؤال ليس بطالب للجواب لأنه لا يسمعهم إلا الاعتراف بذلك ، فهو فى معنى نفى أن يكون من آلهتهم من يبدأ الخلق ثم يعيده ، فلذلك أمر النبى - صلى الله عليه وسلم - بأن يرتقى معهم فى الاستدلال بقوله : « الله يبدأ الخلق ثم يعيده » فصار مجموع الجملتين قصرا لصفة بدء الخلق واعادته على الله تعالى قصر أفراد أى دون شركائكم أى فالأصنام لا تستحق الالهية ، والله منفرد بها (١) .

وعلى ما ذكره الشيخ الطاهر بن عاشور لا يكون قسواه تعالى : « الله يبدأ الخلق ثم يعيده » جوابا عن السؤال السابق ، لأن السؤال ليس بطالب للجواب ، وإنما هو استدلال آخر على اثبات ألوهية الله ووحدانيته سبحانه ونفى الهية الشركاء بطريق الترقى فى الاستدلال ، أى أنه استدلال على الهيته تعالى وأنه الذى يستحق العبادة بأنه المبدئ المعيد بعد الاستدلال على نفى الهية الشركاء .

ويقول : ما الذى يمنع أن يكون استدلالا وجوبا فى نفس الوقت هل يوجد تعارض بينهما الجواب : لا ، ثم إن حمل التركيب على الحصر كما بينا يساعد على صحة الاستدلال والجواب معا فيصير : الله يبدأ ويعيد لا غيره من الشركاء ونظيره قوله تعالى : « الله يبسط الرزق » أى لا غيره .

والزمخشري يرى أن هذا التركيب جواب فقط أمر الله

رسوله بأن ينوب عنهم فى الجواب ، يعنى أنه لا يدعهم للجاهلهم
ومكابرتهم أن ينطقوا بكلمة الحق فكلم عنهم(٢) .

وعلى الرغم من ظهور هذه المعانى المستفادة من التركيب
فإن الامام بدر الدين الزركشى يرى أن هذا الجواب الذى أمر
الله رسوله بأن يقوله ليس جواباً عن السؤال السابق ، وإنما
هو جواب عن سؤال محذوف ، ثقة بفهم السامع بتقديره معللاً
ذلك بأنه لا يستقيم أن يكون السؤال والجواب من واحد
فتعين أن يكون : « قل الله » جواب سؤال ، كأنهم سألوا لما
سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو « من يبدأ الخلق
ثم يعيده » فأجابهم الله عز وجل : « قل الله يبدأ الخلق ثم
يعيده » فترك ذكر السؤال .

وفيما قاله الزركشى نظر ، لأنه ما الذى يمنع أن يكون
الله أمر رسوله بأن يقول لهم السؤال والجواب ، ان عدم
استقامة كون السؤال والجواب من واحد قد يكون صحيحاً
فيما لو كان الاستفهام حقيقياً ، لأنه كيف يسأل ويجب فى آن
واحد ، فإن من شأن السائل فى الاستفهام الحقيقى أن يكون
جاهلاً بما يسأل عنه ، ومقتضى اجابته أنه عالم به فحدث
التناقض ، أما بالنسبة للاستفهام المجازى فإن السائل لا يكون
جاهلاً بما يسأل عنه ، وإنما هو عالم به ، ولكنه يسأل أو يورد
كلامه فى صورة سؤال لغرض من الأغراض البلاغية التى
يقتضيهها المقام ، وتفهم من السياق بمعونة القرائن ، ومن ثم

إذا سأل وأجاب فلا تناقض ، لاسيما في الاستفهام التقريرى «
ثم ان المخاطبين الموجه اليهم السؤال قد يكونون معاندين
ومكابرين وجاحدين ، فلا يعتمد على اقرارهم لأنه بعيد عن
الصواب ، ولذلك يقول الزمخشري : « أمر الله رسوله بأن
ينوب عنهم في الجواب : يعنى أنه لا يدعهم للجأجهم ومكابرتهم
أن ينطقوا بكلمة الحق فكلهم عنهم » (١) .

وقد وقع في النظم القرآننى أن الله أمر رسوله بأن يسأل
وأمره بأن يجيب على منوال هذه الآية ، وذلك فى قوله تعالى :
« قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية
لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها
ومن كل كرب ثم أنتم تشركون » (٢) .

وفى قوله تعالى : « قل أى شئ أكبر شهادة قل الله شهيد
بينى وبينكم » (٣) وفى قوله تعالى : « قل من أنزل الكتاب الذى
جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها
وتخفون كثيرا ، وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم
ذرهم فى خوضهم يلعبون » (٤) .

وجعل الامام الزركشى قوله تعالى : « قل هل من شركائكم
من يهدى الى الحق قل الله يهدى للحق » (٥) نظيرا للآية السابقة

(١) الكشف ٢/٢٣٦ .

(٢) سورة الأنعام الآية ٦٣ ، ٦٤ .

(٣) سورة الأنعام الآية ١٩ .

(٤) سورة الأنعام الآية : ١٠٩١ .

(٥) سورة يونس الآية ٣٤ .

والتي نحن بصدد الحديث عنها ، ويقال فيها مثل ما قيل في نظيرتها ، هذا بالإضافة الى أنني - على الرغم من كثرة ما قرأت في كتب التفسير - لم أجد أحدا يذهب الى ما قاله الزركشي .

يتضح مما سبق أنه يصح أن يكون السؤال والجواب من واحد ، فالله تعالى أمر رسوله أن يسألهم سؤالاً تقريرياً على جهة التوبيخ ، وأمره أيضاً أن يجيب عليه بإثبات قصر المبدأ والمعاد على الله تعالى ونفيه عن الشركاء ، ولم يرد المولى عز وجل منهم الجواب لعلمه سبحانه بعنادهم ومكابرتهم وجحودهم .

اثبات الفعل أو حذفه في الجواب :

من المعلوم أنك اذا قلت : من جاء ؟ يجوز لك في الجواب أن تقول « زيد » بحذف الفعل لوجود ما يدل عليه في السؤال ويجوز أن تذكر الفعل في الجواب فتقول : جاء زيد ، وقد رجح الامام الزركشي الحذف على الاثبات وذلك لما يفيد الحذف من فائدة لم توجد في الذكر :

أحدهما : أن في حذف الفعل وبقاء الاسم « الفاعل » تنصيصة على الجواب فلا يحتمل غيره .

وثانيهما : أنك حددت المطلوب على جهة التخصيص في الجواب بتعيينك الاسم المسئول عنه وافراده من العموم الذي دلت عليه « من » في السؤال ، فأنت اذا قلت : « زيد » في جواب من جاء كان نصاً في أنه جواب ، وفي العموم الذي دلت عليه « من » ، وكأنك قلت : الذي جاء زيد فيفيد الحصر بتعريف الطرفين ، وهاتان الفائدتان انما حصلتا من الحذف ، أما اذا

ذكرت الفعل فى الجواب فقلت : « جاء زيد » فى جواب من سألك فقال : « من جاء » لم يكن هذا نصا فى أنه جواب ، بل هو محتمل أن يكون جوابا وأن يكون كلاما مبتدأ (١) .

وباستقراءنا للأسئلة والأجوبة فى القرآن الكريم التى يسأل فيها عن الفاعل وجدنا حذف الفعل وإثباته فى الجواب ، والحذف أكثر من الإثبات مما يدل على أنه الأصل ، وليس معنى هذا أن حذف الفعل فى الجواب أبلغ من الإثبات ، فكل منهما بليغ فى موضعه وفى سياقه الذى جاء فيه لأنه قد يخالف الأصل لسر بلاغى يقتضيه المقام فنجد أن السؤال عن خلق السموات والأرض تكرر فى القرآن أربع مرات فى واحدة منها ذكر الفعل فى الجواب ، وفى الثلاثة الأخرى حذف الفعل فى الجواب هى على الترتيب قوله تعالى : « ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله » (٢) وقوله تعالى : « ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله » (٣) وقوله تعالى : « ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله » (٤) .

أما الآية التى ذكر فيها الفعل فى الجواب فهى قوله تعالى : « ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم » (٥) .

« (١) انظر البرهان فى علوم القرآن ٤/ ٤٨ .

« (٢) سورة العنكبوت الآية ٦١ .

« (٣) سورة لقمان الآية ٢٥ .

« (٤) سورة الزمر الآية ٣٨ .

« (٥) سورة الزخرف الآية ٩ .

وهذه الآية التى ذكر فيها الفعل تختلف فى سياقها ونظمها من الآيات الثلاث السابقة ، لأن الجواب هنا أتبع بصفات متعددة للخالق عز وجل ، هذه الصفات المتعددة يناسبها وصف الله عز وجل « بالعزیز العليم » فالعزیز هو الغالب ففيه إشارة الى كمال القدرة ، والعليم فيه إشارة الى كمال العلم ، وإذا حصل كمال العلم والقدرة للموصوف كان قادرا على خلق جميع الممكنات، فلهذا المعنى أثبت تعالى كونه موصوفا بهاتين الصفتين ثم فرع عليه سائر التفاصيل ، وهى قوله تعالى « الذى جعل لكم الأرض مهذا وسلك لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون » والذى نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون، والذى خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمه ربكم إذا استويتم عليه ، وتقولوا سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وانا الى ربنا لمنقلبون » (١) .

وبناء على هذا نتفق مع المرحوم الشهيد سيد قطب فيما قاله عن وصف الله « بالعزیز العليم » فى أنهما ليستا من قول المشركين جوابا عن السؤال يقول : « وواضح أن هاتين الصفتين «العزیز العليم» ليستا من قولهم فهم كانوا يعترفون بأن الذى خلقهن هو الله ، ولكنهم لم يكونوا يعرفون الله بصفاته التى جاء بها الاسلام . هذه الصفات الايجابية التى تجعل لذات الله فى نفوسهم أثرا فعالا فى حياتهم وحياة هذا الكون، كانوا يعرفون الله خالقاً لهذا الكون ، وخالقا لهم كذلك ولكنهم

كانوا يتغنون من دونه شركاء ، لأنهم لم يعرفوه بصفاته التي تنفى فكرة الشرك ٠٠٠ والقرآن هنا يعلمهم أن الله الذى يعترفون بأنه خلق السموات والأرض هو «العزيز العليم» (١)

فالمشركون لما كانوا لا يعرفون الله بصفاته ، وانما عرفوه باسمه العلم على ذاته المقدسة وهو لفظ الله جل جلاله الجامع لسائر أسمائه وصفاته الحسناتى كان جوابهم به فى المواضع الثلاثة التى حذف فيها الفعل الوجود ما يدل عليه فى السؤال ، وفى هذا الموضع ذكر الفعل وحذف الموصوف من كلامهم وأقيمت الصفات المذكورة فى كلام الله تعالى مقامه كأنه كلام واحد فى الظاهر ، ولكن فى حقيقة الأمر - كما يقول ابن المنير - « أن الكلام مجزأ فبعضه من قولهم وبعضه من قول الله تعالى ، فالذى هو من قولهم « خلقهن » ، وما بعده من قول الله عز وجل ، لأنه سبحانه أعلم بالأوصاف المناسبة للفظ الجلالة فى هذا المقام ، وأما هم فلم يكونوا يعرفون الله بصفاته كما قال المحروم سيد قطب ، ونظير هذا أن تقول للرجل : من أكرمك من القوم فيقول : أكرمنى زيد ، فتقول أنت واصفا للمذكور الكريم الجواد الذى من صفته كذا وكذا ، ثم لما وقع الانتقال من كلامهم الى كلام الله عز وجل جرى كلامه عز وجل على ما عرف من الافتنان فى البلاغة ، فجاء أوله على لفظ الغيبة ، وآخره على الانتقال منها الى التكلم فى قوله : « فأنشأنا » (٢) على طريق الالتفات بالانتقال

(١) فى ظلال القرآن ٣١٧٧/٥ .

(٢) انظر حاشية الانتصاف على الكشف لابن المنير الاسكندري

من الغيبة الى التكلم باسناد الفعل الى «نا»، وهو ضمير التعظيم الدال على عظمة القدرة الالهية فى الانتشار وهو احياء الأرض بعد موتها لأن فيه دليلا حسييا بالمشاهدة على قدرة الله على البعث الذى ينكرونه، وكذلك كان تذييل الآية «كذلك تخرجون» ووجه التشبيه أنه يجعلهم أحياء بعد الاماتة لهذه الأرض التى أنشئت بعد ما كانت ميتة •

ويرى ابن القيم أن النظم الكريم قد سلك فى هذا الجواب مسلك الاستطراد ، وهو استطراد من الشيء الى لازمه ، ففى قوله تعالى : « ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم » •

استطراد من جوابهم الى قوله : « الذى جعل لكم الأرض مهذا ، وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون ، والذى نزل من السماء ماء بقدر فأنشأنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون ، والذى خلق الأزواج كلها ••• الى قوله : وانا الى ربنا لمنقلبون » ثم عاد الى المعنى الأول فقال • « وجعلوا له من عبادة جزءا ان الانسان لكفور مبين » لأن السباق فى جحدهم وانكارهم لألوهية الله ووحانيته ، وتكذيبهم الأنبياء والرسل مع اعترافهم بتوحيد الربوبية لقولهم « خلقهن الله » ، ولكنه انعطف من قولهم انعطافا بسيطا مستطرادا الى دلائل وحانيته من حولهم وهو جعل الأرض مهذا وتيسير السبل فيها ، وانزال السماء وخلق الأزواج الى آخر تلك الآيات الدالة على عظمتة ووحانيته لما لزم الأمر ذلك ليقيم الحجة عليهم ، وهذه هى فائدة الاستطراد فى الآية ، ولذلك يقول : « وهذا ليس من جوابهم ولكن تقرير

له وإقامة المحجة عليهم» (١) ثم عاد الى ما استطرد منه .

وعلى هذا النمط قوله تعالى حكاية عن موسى - عليه السلام - قال « علمها عند ربى فى كتاب لا يضل ربى ولا ينسى » (٢) جوابا عن سؤال فرعون الذى حكاه الله عنه بقوله : « فما بال القرون الأولى » وهنا نجد أن فرعون لما أقحم بالجواب السابق من موسى عليه السلام عندما سأله فرعون بقوله : « فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى » لما فيه من غاية البلاغة والايجاز .

يقول الزمخشري : والله در هذا الجواب ما أخصره وما أجمعه وما أبينه لمن ألقى الذهن ونظر بعين الانصاف ، وكان طالبا للحق» (٣) ، فلما ألزم فرعون وأقحم بهذا الجواب خاف فرعون أن يزيد موسى عليه السلام - فى الاستدلال فيظهر للناس صدقه وفساد طريق فرعون فأراد أن يصرفه عن ذلك الكلام وأن يشغله بالحكايات ، فالمستول عنه فى قوله : « فما بال القرون الأولى » حالهم فى الآخرة على جهة التفصيل لا الاجمال ، لأنه أى الاجمال سبق فى قوله : « انا قد أوحى اليك أن العذاب على من كذب وتولى » ولذا قرنه بالفاء لأنه تفصيل متفرع على ذلك الاجمال (٤) وقد أراد اللعين من وراء هذا التفصيل أن

(١) انظر : التبيان فى أقسام القرآن لابن القيم ص ١٦٤ وانظر :

هداية الجيارى : ٢٧٩ .

(٢) سورة طه الآية ٥٢ .

(٣) الكشف ٥٣٩/٢ .

(٤) انظر : حاشية الشهاب ٢٠٦/٦ .

يظيل موسى فى الجواب لكى يصرف أذهان قومه عن التصديق به ، لأنه رأى أن الجواب الموجز يؤدى الى الالتزام والافحام كما فى الجواب السابق ، وهذا ما جعله يعدل فى سؤاله عن رب موسى وهارون الى السؤال عن حال القرون الأولى بعد موتهم من السعادة والشقاوة ، وتفصيل أحوالهم تحتاج الى كلام كثير ولكن موسى عليه السلام فى الجواب قابل مكر فرعون واحتياله فى السؤال بمكر أقوى منه وأبلغ فى الافحام أيضا ، فلم يلتفت موسى - عليه السلام - الى حديثه وقال : « علمها عند ربى فى كتاب لا يضل ربى ولا ينسى » ولا يتعلق غرضى بأحوالهم ، فهو جواب على الاسلوب الحكيم ، أى أنه من الغيب الذى استأثر الله به ، وانما أنا عبد مثلك لا أعلم منه الا ما أخبرنى به ، وهو فى كتاب مثبت فى اللوح المحفوظ ، وقوله تعالى : « لا يضل ربى ولا ينسى » « تكميل أو احتراش لدفع ما قد يتوهم من أن اثباتها فى اللوح المحفوظ لاحتياجه اليه لاحتمال خطأ أو نسببان والله تعالى منزه عنه ، وانما يثبت معلوماته سبحانه فى اللوح المحفوظ ليطلع عليها الملائكة » (٢)

وعلى ما قررناه يكون جواب موسى عليه السلام مطابقا لسؤال فرعون فى المعنى ، لتأديته المطلوب بأوفى عبارة وأوجزها ويرى ابن القيم أيضا أنه سبحانه قد استطرد من جواب موسى - عليه السلام - وهو قوله : « علمها عند ربى فى كتاب لا يضل ربى ولا ينسى » الى قوله : « الذى جعل لكم الأرض مهذا ، وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به

---

(٢) انظر : المرجع السابق ص ٢٠٧ .

أزواجاً من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم ان فى ذلك لآيات
للأولى النهى ، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة
أخرى» (١) ثم عاد الى الكلام الذى استطرده منه فقال : « ولقد
أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى » (٢) .

ونظيره فى المطابقة المعنوية قوله تعالى : « ويسألونك عن
الروح قل الروح من أمر ربي ، وما أوتيتم من العلم
الا قليلاً » (٣) .

فان اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال
تعميز وتغليب لكون الروح تطلق على أشياء كثيرة فقد اختلف
المفسرون فى المراد بالروح المسئول عنه فى الآية على أقوال
الأول : روح الانسان . الثانى : روح الحيوان . الثالث جبريل ،
الرابع : عيسى - عليه السلام - الخامس : القرآن ، السادس
الوحى ، السابع : ملك يقوم وحده صفا يوم القيامة ، وقد
وردت هذه الممانى فى القرآن الكريم ، وهى على الترتيب :
« فلو لا اذا بلغت الحلقوم » أى الروح ، « نزل به الروح الأمين »
« وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا » « يلقي الروح من
أمره » « وأيدهم بروح منه » « يوم يقوم الروح والملائكة صفاً »
فالأول : روح الانسان والثانى : جبريل ، والثالث القرآن ،
والرابع : الوحى ، والخامس : القوة ، والسادس والسابع
محتمل لجبريل ولغيره ، ووقع اطلاق روح الله على عيسى

(١) سورة طه : من ٥٣ الى ٥٥ .

(٢) سورة طه الآية ٥٦ .

(٣) سورة الاسراء الآية ٨٥ .

وانظر : التبيان : الموضع السابق .

عليه السلام ، وعلى ضوء هذا التفسير في المراد من الروح :
سأل اليهود عن الروح على إطلاقها فهو سؤال عام غير محدد ،
وكأنوا يضمرون من ورائه أنه - عليه الصلاة والسلام - أن-
أجابهم بأى شيء مما ذكر من معانى الروح قالوا ليس هذا
المراد فرد الله كيدهم وأمر رسوله - صلى الله عليه وسلم -
أن يجيبهم جواباً مجملاً مطابقاً لسؤالهم المجل (١) .

ونعود الى بيان وجه تنظير آية « الزخرف » بآية « طه »
فنقول : ان موسى عليه السلام قال فى جوابه عن سؤال
فرعون « علمها عند ربى فى كتاب لا يضل ربى ولا ينسى »
وهذا هو كلام موسى قد انتهى ، ثم ابتدأ الله تعالى وصف ذاته
بصفات انعامه على خلقه بقوله : « الذى جعل لكم الأرض مهداً
وسلك لكم فيها سبلاً ، وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به
أزواجا من نبات شتى » (٢) .

على نحو ما بينا فى آية الزخرف وقيل : ان موسى عليه
السلام سمع هذه الكلمات بعينها من الله تعالى فأدرجها فى
كلامه فيكون من باب الاقتباس . وعلى هذا الوجه يرد سؤال
وهو : هل يكون التفات فى كلام متكلمين ، وهما موسى ورب
العزة والجواب : أن الالتفات لا يكون الا فى كلام متكلم واحد ،
ولذلك قال بعضهم (٣) انه ليس التفاتاً ، وانما هو انتقال
من حكاية الى انشاء خطاب .

(١) انظر : فتح البارى بشرح صحيح البخارى ٢٥٤/٨ ، ٢٥٦ ،
كتاب التفسير) .

(٢) سورة طه الآية : ٥٣ .

(٣) الانتصاف لابن المنير ٥٤٠/٢ .

وعلى هذا التأويل ينبغي للقارئ أن يقف وقيفة عند قوله « ولا ينسى » ليستقر بانتهاك الحكاية ، أو أن يجعل قول موسى من باب قول خواص الملك أمرنا وعمرنا ، وأنما يريدون الملك ، وليس هذا بالتفات أيضا .

والذين جعلوه التفاتا قالوا (١) : ويحتمل : أن موسى عليه السلام وصف الله تعالى بهذه الصفة على لفظ الغيبة وقال « فأخرج به أزواجاً » فلما حكاه الله عنه أسند الضمير إلى ذاته فقال : « فأخرجنا » ، لأن الماكي هو المحكى عنه فمرجع الضميرين واحد ، وقد رجح هذا الوجه الطيبي فقال : هذا الأخير له وجه ، لأنه إذا نظر إلى أن الله تعالى حكى عنه وغير المباركة يكون التفاتا ، وإذا نظر إلى أن موسى عليه السلام سمع هذا الكلام بعينه من الله تعالى فاقبسته وأدرجه في كلامه كان التفاتا أيضا .

ثم يقول الطيبي : ونحوه في الإدراج قوله تعالى في الزخرف : « ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم ، الذي جعل لكم الأرض مهذا . » إلى قوله والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشربنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون » (٢) .

وفي قوله الأخير نظير ، لأن آية « طه » تختلف عن آية « الزخرف » من حيث صدور الجواب عن السؤال ، فالجواب

---

(١) انظر : تحفة الأشراف في كشف غوامض الكشف ورقة ٥٨٤ .

(٢) انظر فتوح الغيب للطيبي ٣/٣٥ مخطوط بدار الكتب المصرية

تحت رقم ٧٤٥ تفسير .

فى آية طه صدر من موسى عليه السلام ، وفى آية الزخرف وقع من المشركين بدلالة السياق ، وبناء على هذا فان الادراج قد يكون ممكناً فى آية طه ولكنه غير ممكن فى آية الزخرف ، لأن موسى عليه السلام اصطفاؤه الله بكلامه ورسالته فمن الجائز أن يكون موسى عليه السلام قد سمع هذا الكلام - وهو تتممة جوابه على فرعون - من رب العزة فأدرجه فى كلامه ، والمشركون لا يتأتى منهم ذلك - فكيف يكون مدرجا ؟

والصواب ما قررناه فى آية الزخرف من « أن الكلام مجزأ فبعضه من قول المشركين وهو « خلقهن » أى الله ، وأصل الكلام أنهم قالوا : « خلقهن الله » يدل عليه اجابتهن فى الآيات الثلاث السابقة بذكر الفاعل وحذف الفعل ، ثم لما قالوا : « خلقهن الله » وصف الله تعالى ذاته بهذه الصفات ، ولما سيق الكلام كله سياقة واحدة حذف الموصوف من كلامهم ، وأقيمت الصفات المذكورة فى كلام الله تعالى مقامه كأنه كلام واحد (١) ولذلك كان لا بد من ذكر الفعل على الرغم من وجود ما يدل عليه فى السؤال ، وليس التقرير به وإنما التقرير بالفاعل ، وقد قام مقامه الصفات التى أجريت عليه سبعاً ، ولو حذف الفعل لترتب على ذلك حذف جوابهم الذى أقرؤا به ، وحذف الجواب كله من غير دليل عليه غير مستقيم .

ويرى السمين الحلبي أن قوله تعالى « خلقهن العزيز العليم » كرر الفعل فيه للتوكيد ، اذ لو جاء « العزيز » بغير خلقهن لكان كافياً ، كقولك من قام فيقال : زيد ، وفيها دلالة على أن الجملة الكريمة من قوله : « ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن

الله ، مرفوعا بالفاعلية لا بالابتداء للتصريح بالفعل في نظيرتها ، وهذا الجواب مطابق للسؤال من حيث المعنى ، إذ لو جاء على اللفظ لجيء فيه بجملة ابتدائية كالسؤال (١٣) .

وقد يقتضى المقام اعادة ذكر الفعل في الجواب لكون الفعل أمرا معنيا به إذ هو مدار الاستبعاد والانكار في السؤال كما في قوله تعالى : « وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وقال : من يحيى العظام وهى رميم قل يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم » احتج سبحانه بالابتداء على الاعادة وبالنشأة الأولى عن النشأة الأخرى إذ كل عاقل يعلم علما ضروريا أن من قدر على هذه قدر على هذه ، وأنه لو كان عاجزا عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز ، فان الذى حول النطفة انسانا قادر على أن يحول العظم الرميم مخلوقا حيا جديدا ، وهل تزيد النطفة حيوية أو قدرة أو قيمة على العظم الرميم المفتوت وآثر الكافر ذكر العظام على سائر ما فى الجسم من اللحم والدم والعروق وغيرها لأن العظم أبعد عن الحياة ، ولأن به قسوام الجسم ، ثم وصفوه بما يقوى جانب الاستبعاد من البلى والتفتت ولما كان المقام مقام انكار واستبعاد من الكافر الملحد فإنه سبحانه يزيدهم ايضاحا وبيانا لطبيعة القدرة الالهية الخالقة لتأكيد أمر البعث بحجة قاهرة وبرهان ظاهر فى رأى العين وكأن الملحد الكافر عاد ليسأل سؤالا آخر فقال : العظام اذا صارت رميما عادت طبيعتها باردة يابسة ، والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعته حارة رطبة لتقبل صورة الحياة ، وكان جوابه سبحانه عن هذا السؤال بما يدل على أمر البعث ففيه الدليل

والجواب معا ، فقال : « الذى جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فاذا أنتم منه توقدون » ومن ثم فصل الجواب للاستئناف البيانى المعروف عند البلاغيين بشبه كمال الاتصال ، وقد تضمن جوابه سبحانه اخراج هذا العنصر الذى هو فى غاية الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر الممتلىء بالرطوبة والبرودة ، فالذى يخرج الشئ من ضده وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها ولا تستعصى عليه هو الذى يفعل ما أنكره الملحد ، فكان جوابه سبحانه مطابقا فى المعنى لسؤال الملحد •

ثم أكد أمر البعث ثانية بأخذ الدلالة من الشئ الأعظم على الأيسر والأصغر وأن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر وأقدر فمن قدر على حمل قنطار مثلا فهو على حمل أوقية أشد اقتدارا فقال تعالى : « أو نيس الذى خلق السموات والأرض يقادر على أن يخلق مثلهم » فآخبر سبحانه أن الذى أبدع السموات والأرض على جلالتهما وعظم شأنهما وكبر أجسامهما وسعتهما (١)، وعجيب خلقتهما أقدر على أن يحيى عظاما قد صارت رميما فيردها الى حالتها الأولى كما قال فى موضع آخر : « تخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون » (غافر : ٥٧) •

وفى قوله تعالى حكاية عن ابراهيم عليه السلام «اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا : نعبد أصناما فنظل لها عاكفين » أتوا فى الجواب بالتصريح بالفعل ليعطفوا عليه قولهم « فنظل »

(١) انظر : الصواعق المرسلة لابن القيم ٤٧٤/٢ ، ٤٧٥ •
(أ - مطابقة)

افتخارا بذلك وابتهاجا به ، والا فكان قولهم : أصناما كافيًا
كقوله تعالى : « قل العفو » وقوله : « أنزل خيرًا » (١) .

حذف جملة السؤال :

يتأتى تقدير جملة السؤال بأن تكون كالمحذوفة عندما
يكون بين الجملتين شبه كمال اتصال ، ويتحقق بجعل الجملة
الثانية جوابًا عن سؤال اقتضته الجملة الأولى ، فتنزل الأولى
منزلة السؤال ، فتفصل الثانية عنها كما يفصل الجواب عن
السؤال الواقع ، كما فى قوله تعالى : « وما أدراك ما ليلة
المقدر ؟ ليلة القدر خير من ألف شهر » (٢) ، وقوله تعالى :
« وما أدراك ما هي نار حامية » ، فالسائل والمجيب هو رب
العزة سبحانه وتعالى فهو وحده أعلم بكنه الجواب ، وهو وحده
أعلم بالجزاء العظيم المضاعف لمن قام ليلة القدر خالصًا لله .
وذلك لما بين السؤال والجواب من شدة الاتصال والربط
الذاتى المنافى للعطف .

ولذلك يقول الامام عبد القاهر : واذا استقرت وجدت
هذا الذى ذكرت لك من تنزيلهم الكلام اذا جاء بعقب ما يقتضى
سؤالًا منزلته اذا صرح بذلك السؤال كثير (٣) .

وشبه كمال الاتصال من مواضع الفصل بين الجملتين ،
وهو الذى يسمى بالاستئناف البيانى الذى يتحتم فيه أن يكون

(١) الدر المصون ٢٧٦/٥ .

(٢) سورة القدر الآية ٣ .

(٣) دلائل الإعجاز : ٢٤١ .

جواباً عن سؤال أثارته الجملة الأولى بخلاف الاستئناف النحوى الذى يبتدأ به الكلام من غير تقدير سؤال ، لأنه لو قدر لكان المتبادر أن يؤخذ من فحوى ما قبله ، فتقديره غير قائم لانقطاع الكلام بالاستئناف النحوى عما قبله . أما الاستئناف البيانى فهو استئناف جواب عن سؤال مقدر اقتضته الجملة الأولى .

والاستئناف البيانى أو شبه كمال الاتصال كثير فى القرآن كما صرح عبد القاهر بذلك ، فلنأخذ منه أمثلة فقط فى هذا المقام ، لأن الحصر والامتصاص لا يتسع له هذا البحث المحدود من ذلك بقوله تعالى : « ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون » (١) .

يقول الزمخشري : فان قلت : لم قطعت قصة الكفار عن قصة المؤمنين ولم تعطف كنحو قوله تعالى : « ان الأبرار لفي نعميم وان الفجار لفي جعيم » وغيره من الآى الكثيرة ؟ قلت : ليس وزان هاتين القصتين وزان ما ذكرت ، لأن الأولى فيما نحن فيه مسوقة لذكر الكتاب وأنه هدى للمتقين ، وسيقت الثانية ، لأن الكفار من صفتهم كيت وكيت ، فبين الجملتين تباين فى الغرض والاسلوب ، وهما على حد لا مجال فيه للعطف (٢) .

يفهم من كلام الزمخشري أن الغرض الأساسى فى الكلام السابق على ذكر الكفار ليس المقصود به « الذين يؤمنون بالغيب » . الخ حتى يشبه بهذه الآية التى حسن فيها الوصل ،

(١) سورة البقرة الآية ٦

(٢) الكشاف ١/١٤٩ .

وانما الغرض هو بيان بلوغ الكتاب غاية الكمال فى الهداية
تقريرا لكونه يقينا لا مجال فيه للشك ، وتحقيقا لكونه ذلك
الكتاب الكامل فى جنسه المتحدى باعجازه (١) ، والحديث عن
الذين كفروا لبيان اصرارهم على الكفر وتماديهم فى الضلال
بحيث لا يجديهم الانذار فهو أى الانذار وعدمه سواء ، ثم ان
الكلام السابق الخاص بوصف المتقين بقوله تعالى : « الذين
يؤمنون بالغيب » ٠٠٠ الخ الآيات مستأنف أيضا استئنافا
بيانيا لكونه جوابا عن سؤال منبثق عن الحديث عن الكتاب
الكامل فى هدايته على وجه التقرير ، وذلك أنه لما قيل : هدى
واختص المتقون بأن الكتاب لهم هدى اتجه لسائل أن يسأل
فيقول : ما بال المتقين مخصصين بذلك فوقع قوله : « الذين
يؤمنون بالغيب » ٠٠٠ الخ الآية جوابا عن هذا السؤال المقدر ،
وهكذا تولد الحديث عنهم مما سبقه فكان ذلك ادراجا له فى
حكم المتقين وتابع له فى المعنى ، ولما كان قوله تعالى : « ان
الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ٠٠٠ الآية » لا يصلح أن
يكون امتدادا للجواب السابق قطع عما قبله على الاستئناف
البياني أيضا لأنه ينتج أو يتولد من الجواب السابق سؤال آخر
وهو : ما بال المتقين مخصصين يكون الكتاب هدى لهم دون
من عداهم ؟ وقوله تعالى : « ان الذين كفروا ٠٠٠ الآية » وقع
جوابا لهذا السؤال المقدر الذى انبثق من الجواب السابق أى
لأن الكفار المصيرين لا ينتفعون بهداية الكتاب الذى يبلغ الدرجة
القصوى فى الكمال ، بل مستو عليهم وجود الكتاب وعدمه ،
أما المؤمنون الموصوفون بتلك الصفات فهم أحقاء بهداية

(١) انظر : حاشية السيد الشريف على الكشاف ١٤٩/٨ .

الكتاب فصاروا مختصين بالفلاح عاجلا وأجلا دون من عداهم ،
وهكذا نجد أن المعاني تتوالد ويبنى بعضها على بعض ، فيبنى
منها ثان على أول ، وثالث على ثان بواسطة الأسئلة المتبادرة
التي تثيرها الجمل السابقة على الأجوبة المذكورة ، فيتم الترايط
بين الجمل والتناسق بحيث تأخذ كل جملة منها بحجز الأخرى
فى نظم بديع كسلسلة متصلة الحلقات أو كشجرة تمتد
جنورها فى الأرض ثم تنمو فتكثر فروعها وتتأزر لتكون وأرفة
الظلال شهية الثمار .

ومنه قوله تعالى : « ولا على الذين اذا ما أتوك لتحملهم
قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع » (١)
فقوله : « تولوا ٠٠٠ الآية » جواب عن سؤال مقدر أثارته
جملة : « لا أجد ما أحملكم عليه » وتقدير السؤال : ما كان
حالهم اذ أجيبوا بهذا الجواب فأجيب بقوله : « تولوا وأعينهم
تفيض من الدمع ٠٠ » وقوله تعالى أيضا بعد هذا الجواب
« رضوا بأن يكونوا مع الخوالف » مستأنفة بعد جملة « إنما
السبيل على الذين يستأذنوك وهم أغنياء » فهذه الجملة أثار
سؤالاً وهو « ما بالهم استأذنوا فى القعود وهم قادرون على
المجاهدة ؟ » فأجيب بقوله : « رضوا بأن يكونوا مع الخوالف »
أى رضوا بالدناءة والضعفة والانتظام فى جملة الخوالف (٢) .

ويرى الزمخشري أن الاستئناف من الوصل الخفى التقديرى
وهو أقوى من الوصل بحرف ظاهر موضوع له يقول : عند
تفسير قوله تعالى : « يا قوم اعملوا على مكانتكم انى عامل

(١) سورة التوبة : ٩٢ .

(٢) راجع الكشف ٢٠٨/٢ .

سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه» (١) : فإن قلت أى فرق بين ادخال الفاء ونزعها فى « سوف تعلمون » ؟ قلت ادخال الفاء وصل ظاهر بحرف موضوع للوصل ونزعها وصل خفى تقديرى بالاستئناف الذى هو جواب لسؤال مقدر ، كأنهم قالوا : فماذا يكون اذا عملنا نحن على مكانتنا وعملت أنت على مكانتك ؟ فقول : « سوف تعلمون » فوصل تارة بالفاء وتارة بالاستئناف للتفنن فى البلاغة كما هو عادة البلغاء من العرب ، وأقوى الوصلين وأبلغهما الاستئناف ، وهو باب من علم البيان تتكاثر محاسنه (٢) .

ومن الاستئناف البيانى كل ما جاء فى القرآن الكريم يلفظ « قال » مفصولا عما قبله غير معطوف ، فإنه يكون على تقدير السؤال والجواب كالذى يجرى فى قصة فرعون - عليه اللعنة - مع موسى - عليه السلام فى الحوار الدائر بينهما عن طريق السؤال والجواب كما بينا سابقا فى قوله تعالى : « قال فرعون : وما رب العالمين ؟ قال رب السموات والأرض وما بينهما ان كنتم موقنين . قال لمن حوله : ألا تستمعون ؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين . . . الخ الآيات » (٣) .

يقول الامام عبد القاهر (٤) : « جاء ذلك كله - والله أعلم - على تقدير السؤال والجواب ، كالذى جرت به العادة فيما بين المخلوقين فلما كان السامع منا اذا سمع الخبر عن فرعون بأنه

(١) سورة هود الآية ٩٣ .

(٢) الكشف ٢/ ٣٨٩ .

(٣) سورة الشعراء من آية ٢٣ الى آية ٢٩ .

(٤) دلائل الاعجاز ١٥٨ ، ١٥٩ .

قال : وما رب العالمين ؟ وقع فى نفسه أن يقول : فما قال موسى له ؟ أتى قوله : « قال رب السموات والأرض ... » فأتى الجواب مبتدأ مفصلاً غير معطوف ، وهكذا التقدير والتفسير أبداً فى كل ما جاء فيه لفظ « قال » هذا المجرى .

وفى اضممار هذه الأسئلة وترك الافصاح عنها ضرب من الایجاز والاختصار اعتماداً على ما تقرر فى العرف العربى ، وما يقع فى نفوس الناس من الأسئلة المختلجة فى خواطرهم ، ولو ذكرت الأسئلة فى هذا الحوار وبسطت لرأينا كل جملة واقعة جواباً تسبقها جملة أخرى واقعة سؤالاً لهذا الجواب مما يؤدى الى الاطالة هذا بالاضافة الى كثرة الأسئلة الناتجة عن الأسئلة التى كانت مقدرة وذكرت التصريح بلفظ الجواب .

السؤال والجواب مرتبطان ببعضهما أشد الارتباط ودن ثم يجىء الجواب عقيب السؤال بدون عاطف لشدة الاتصال بينهما ، ولكنه لوحظ أن لفظ الجواب قد صرح به فى النظم القرآنى قبل ذكر الجواب وذلك فى أربعة مواضع ثلاثة منها فى قصة واحدة وهى قصة لوط عليه السلام - فى جواب قومه له حين يدعوهم الى الايمان ، وواحد فى جواب قوم ابراهيم عليه السلام فى قوله تعالى : «فما كان جواب قومه الا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار» (١) ، وذلك بعد كلام مستفيض فى دعوة ابراهيم قومه الى عبادة الله وحده ، ونبذ عبادة الأصنام والأوثان ، وذكر الأدلة على وحدانية الله وقدرته فى ملكوته ، وقدرته فى بدء الخلق واعادته فى الآخرة ... بقى

الأمر بعد ذلك من جانبهم فى الاجابة عما دعوا اليه ، أو الاتيان بما يصلح أن يكون جوابه ، فلم يأتوا الا بقولهم : « اقتلوه أو حرقوه » وهذا لا يصلح أن يكون جوابا عما كلمهم به ابراهيم - عليه السلام - من الدعوة الى عبادة الله وحده ونبتذ عبادة الأصنام . . . الخ ، فجاءوا بشيء آخر لا يتعلق بكلامه ، وهو الأمر بقتله أو احراقه بالنار ، وهذا هو السر فى التصريح بلفظ جوابهم تعجيبا منه واستنكارا واستخفافا بعقولهم . يقول الرازى : كيف سمى قولهم : « اقتلوه » جوابا مع أنه ليس بجواب ؟ والجواب عنه من وجهين :

أحدهما : أنه خرج منهم مخرج كلام المتكبر ، كما يقول الملك لرسول خصمه : جوابكم السيف ، مع أن السيف ليس بجواب ، وانما معناه : لا أقابله بالجواب ، وانما أقابله بالسيف ، فكذلك قال : لا تجيبوا عن براهينه واقتلوه أو حرقوه (١) .

الثانى : هو أن الله أراد بيان ضلالتهم ، وهو أنهم ذكروا فى معرض الجواب هذا مع أنه ليس بجواب ، فتبين أنه لم يكن لهم جواب أصلا ، وذلك لأن من لا يجيب غيره ويسكت لا يعلم أنه لا يقدر على الجواب لجواز أن يكون سكوته لعدم الالتفات ، أما اذا أجاب بجواب فاسد علم أنه قصد الجواب وما قدر عليه ، وقولهم : « اقتلوه أو حرقوه » انما هو قول الرؤساء للأتباع ، لأن الجواب لا يباشره الا الرؤساء الأكابر ، والقتل أو الاحراق لا يباشره الا الأتباع وأما المواضع الثلاثة الأخرى التى صرح فيها بلفظ الجواب فقد وردت فى قصة لوط - عليه السلام -

(١) التفسير الكبير ١٢/٢٧٢ .

مع قومه فى مواطن متفرقة من القرآن • الأول فى سورة الأعراف فى قوله تعالى : « ولوطاً اذ قال لقومه : « أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين » انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون • وما كان جواب قومه الا أن قالوا أخرجوهم من قريبتكم انهم أناس يتطهرون »

فالاستفهام فى قوله تعالى : « أتأتون » انكارى توبيخى ، وإتيان الفاحشة كناية عن عملها ، والفاحشة : الفعل الدنىء الذمىم ، ويلاحظ أن الله عز وجل نكر الفاحشة فى الزنا فقال تعالى : « انه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً » أى أن الزنا فاحشة من الفواحش ، وعرفها فى اللواط وذلك يفيد أنه جامع لمعنى اسم الفاحشة كما تقول زيد الرجل ، ونعم الرجل زيد ، أى زيد الجامع لمعنى الرجولية ، أى أتأتون المحصلة التى استقرت فحشها عند كل أحد ، فهى لظهور فحشها وكمال غنية عن ذكرها بحيث لا ينصرف الاسم الى غيرها ، وهذا نظير قول فرعون لموسى : « وفعلت فعلتك التى فعلت » • أى الفعل الشنعاء الظاهرة المعلومة لكل أحد ، ثم أكد سبحانه شأن فحشها بأنها لم يعملها أحد من العالمين قبلهم فقال : « ما سبقكم بها من أحد من العالمين » فزاد فى توبيخهم بهذه الجملة ثم يتصاعد التوبيخ فى أسلوب مؤكد لبيان مدى فحش هذه الفعل الشنعاء بأن صرح بما تشتمل منه القلوب ، وتنبو عنه الأسماع وتنفر منه الطباع أشد نفرة ، وهو إتيان الرجل رجلاً مثله ينكحه كما تنكح الأنثى ، فقال : « انكم لتأتون الرجال » ثم نبه عن الاستغنائهم عن ذلك ، وأن الحامل لهم عليه ليس الا مجرد الشهوة لا الحاجة التى ماله لأجلها الذكر الى الأنثى من قضاء لوطى ومن

لذة الاستمتاع ، وحصول المودة والرحمة التى تنسى المرأة لها أبويها وتذكر بعلها ، وحصول النسل الذى هو حفظ هذا النوع الذى هو أشرف المخلوقات وتحسين المرأة وقضاء وطرها ، وحصول علاقة المصاهرة التى هى أخت النسب وقيام الرجال على النساء ، ومكاثرة النبی - صلى الله عليه وسلم - الأنبياء بأتمته الى غير ذلك من مصالح النكاح والمفسدة التى فى اللواط تقاوم ذلك كله وتربى عليه بما لا يمكن حصر فساد ولا يعلم تفصيله الا الله . ثم بين أن فى اللواط عكسا للفطرة الانسانية والطبيعة البشرية فهم قلبوا فطرة الله التى فطر الناس عليها ، وقلبوا الطبيعة التى ركبها الله فى الذكور فأتوا الرجال شهوة من دون النساء ، ولهذا قلب الله - سبحانه - ديارهم فجعل عاليها سافلها ، وكذلك قلبوا هم ونكسوا على رؤسهم فالجزاء من جنس العمل ، ثم أكد سبحانه قبح ذلك بأن حكم عليهم بالاسراف وهو مجاوزة الحد بطريق الجملة الاسمية الدالة على الثبات والدوام أى أنتم قوم تمكن منهم الاسراف فى الشهوات فلذلك اشتهاوا شهوة غريبة ، فهم قد تمادوا فى ارتكاب الفاحشة التى تجلب عليهم أضرارا بالغة .

ولما أنكر عليهم لوط - عليه السلام - هذا الفعل القبيح غاية الانكار بواسطة الاستفهام الانكارى يليه الأسلوب الخبرى الذى يكشف عن مدى قبح فعلهم هذا ، كان مقتضى جوابهم أن يدعوا ويكفوا عن هذا الفعل القبيح ، أو على الأقل أن يجيبوا

عما قيل لهم ولكنهم تركوا الجواب عن ذلك وجاءوا بشيء آخر لا يتعلق بكلامه ونصيحته من الأمر بأخراجه ومن معه من المؤمنين من قريتهم ضجرا بهم وبما يسمعونهم من وعظهم ونصحهم ، وهذا هو السر فى التصريح بلفظ الجواب لانكاره والتعجب منه والاستخفاف من عقولهم التى آلفوها لتماديهم فى شهواتهم البهيمية * . وقولهم : « انهم أناس يتطهرون » علة للأمر بالأخراج ، والمراد بالتطهر : تزكية النفس والحذر من الرذائل وتلك صفة كمال لكن القوم لما تمردوا على الفسوق والعصيان وآلفوا ذلك فى سلوكهم كانوا يعدون الكمال منافرا لطباعهم فلا يطيقون معايشة أهل الكمال ، فهم كما قلبوا فطرة الله فيهم وعكسوها قلبوا الحقائق أيضا ، وصار الشر والفحش عندهم فضيلة ، والخير والتطهر عندهم رذيلة ، ولذلك فان وصف آل لوط بالتطهر يحمل معنى التهكم والسخرية بهم وبتطهرهم من الفواحش كما يفعل أهل الفجور والعصيان الذين استمروا فجورهم وفسقهم وآلفوه مع أهل الصلاح والتقوى * ولما رأوا أن هذا التطهر من خلق لوط - عليه السلام - وأهله جىء بالخبر جملة فعلية مضارعية كدالتها على أن التطهر متكرر منهم ومتجدد ، وذلك أدعى لمنافرتهم طباعهم (١) * .

---

(١) التحرير والتنوير ٢٣١/٨ .

ونلاحظ أنه في هذا الموضع عبر بلفظ السرف والاسم ، وفي النمل بلفظ الجهل والفعل ، تكثيرا للفائدة ونوعا من التفنن في التعبير عن المراد بلفظين متساويين معنى إذ كل سرف جهل وبالعكس ورعاية للفواصل في التعبير بالاسم والفعل ، إذ الفواصل هنا في الأعراف أسماء وهي : العالمين .. المرسلين .. الناصحين ... الخ .

وفي النمل أفعال وهي : يعلمون - يتقون - يبصرون ، فناسب الاسم هنا والفعل ثم (١) .

وليس كل استفهام أو سؤال يذكر معه الجواب ، فكثيرا ما ترد الاستفهامات التقريرية أو الإنكارية أو التعجبية أو غير ذلك ولا يذكر لها جوابها ، لكونه - أي الجواب - ملزما للمستفهم عنه ، فلا يستطيع أحد أن يكابر أو أن يعاند ، ولأن الجواب معلوم من السياق ، فتتوالى الاستفهامات المشتملة على جمل سريعة الايقاعات تلجم الكافر المعاند الجاحد بالحقائق الصاعدة وذلك في قوله تعالى : « فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نترصد به ريب المنون - قل تربصوا فاني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين - أم خلقوا من غير شيء ؟ أم هم الخالقون ؟ أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون ؟ أم لهم سلم يستمعون فيه ؟ فليأت مستمعهم بسلطان مبين ؟ أم له البنات ولكم البنون ؟

---

(١) نتج الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن ص ١٩٩ .

أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون ؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون ؟ أم يريدون كيذا فالذين كفروا هم المكيدون ؟ أم لهم إله غير الله ؟ سبحان الله عما يشركون » (١) •

فالاستهجمات في هذه الآيات متوالية في إيقاع سريع قوى تدحض كل حجة ، وتكشف عن كل شبهة ويقف القوم أمام الحقيقة مجردين من كل عذر ، عندئذ يقدمهم على حقيقته معاندين مكابرين يمارون في الحق الواضح •

وكثير من الاستهجمات في القرآن الكريم ترد ولا يذكر لها جواب لكونها من الأمور المقررة عقليا والتي لا يمكن أن يمارى فيها أحد فهي ملزمة للمخاطبين ، فجوابها معلوم من السياق •

الفصل الخامس

التشويق بالسؤال الى الجواب

اسلوب التشويق بواسطة الاستفهام أسلوب بلاغى يلامس الوجدان ويثير النفس لتتنبه لمعرفة الجواب وهو وسيلة ناجحة فى مجال الترغيب والترهيب ، فان النفس اذا طال شوقها الى الجواب فعندما يلقي اليها فانه يتمكن منها أيما تمكن ، وجاء الاستفهام ب « هل » أكثر من غيرها ، والأفعال التى دخلت عليها هي : أنبىء - أدل - أتك - ترى - ولا شك أن الأمور المستفهم عنها بطريق التشويق هي أمور هامة وخطيرة مثال ذلك قوله تعالى « قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ؟ » (١) فالأخسرون أعمالا هم الذين لا يوجد من هم أشد منهم خسرانا ، وقد تدرج النظم القرآنى فى بيان الأخسرين أعمالا حيث ذكر صفتهم بعد السؤال عنهم ، وهى أن سعيهم فى هذه الحياة مادم على هذا النحو من عدم الارتكاز على الايمان الصادق بالله وحده والايمان برسوله صلى الله عليه وسلم فهو سعى ضال خائب لا قيمة له ولا ثمرة ترجى منه ، فهم من الغفلة بحيث لا يشعرون بضلal سعيهم وذهابه سدى ، وهم ينشغون بحياتهم فيه هدرا ، وبعد بيان صفتهم تتطلع النفس الى جنسهم من هم؟ ويأتى الجواب بعد هذه الاستثارة والتطلع فيكشف عنهم أثم كشف ، فى جملة مفصولة عن جملة السؤال « أولئك الذين

(١) سورة الكهف الآية ١٠٣ .

كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم
القيامة وزناً» ، وهذا الفصل الظاهر هو الوصل بعينه
للارتباط الوثيق بين السؤال والجواب .

وفى قوله تعالى : « قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند
الله من لعنه الله وغضبه عليه وجعل منهم القردة والخنازير
وعبد الطاغوت أولئك شر مكاناً وأضل عن سواء السبيل» (٢)

هذه الآية جاءت بعد الحديث عن أهل الكتاب وسخريتهم من
الاسلام وشعائره كما فى قوله تعالى : « واذا ناديتهم الى الصلاة
اتخذوها هزوا ولعباً » لاعتقادهم أن الاسلام شر محض لدعوته
الى الايمان بالرسول ومنهم عيسى عليهم السلام ، واسم الاشارة
فى قوله تعالى : « هل أنبئكم بشر من ذلك » يعود الى نعمة أهل
الكتاب على المسلمين وما يكيدون لهم ، وما يؤذونهم بسبب
ايمانهم ، المفهوم من الآية السابقة فى قوله تعالى : « قل يا أهل
الكتاب هل تنقمون منا الا أن آمنا بالله ... الآية » (٢) وقد
يعود اسم الاشارة على المنقم بفتح القاف وهم المسلمون ، وعلى
هذا يكون المسلمون الموصوفون بذلك الدين محكوما عليهم
بالشر ، ومعلوم أنه ليس كذلك ، فيكون الكلام من باب
الاستدراج ومجازاتهم على حسب قولهم واعتقادهم فانهم
حكموا بأن اعتقاد ذلك الدين شر فقيّل لهم : هب أن الأمر
كذلك ، ولكن لعنة الله وغضبه ومسخ الصور شر من ذلك (٣)

(١) سورة المائدة ٦٠ .

(٢) سورة المائدة ٥٩ .

(٣) فتاوى النيب للراى ٧٣/٦ .

ثم قيل : « مثوبة » وهى منصوبة على التمييز ، ومن المعلوم أن المثوبة مختصة بالاحسان فكيف جاءت فى الاساءة ؟ قيل : هذا من باب التهكم وهو استعمال الضد فى ضده على المجاز وهو الاستعارة التهكمية ، على طريقة قوله تعالى : « فبشرهم بعذاب اليم » وكقول الشاعر :

● تحية بينهم ضرب وجيع ●

ويسميه بعضهم العكس فى الكلام . وعلى الرغم من وجود سؤال التشويق والاثارة فإن النفس تستشرف لمعرفة من هم شر من المسلمين على حد قولهم ، فكأنها تساءلت : من هم ؟ فقيل فى الجواب « من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعيد الطاغوت » ، وعلى هذا تكون جملة السؤال مثيرة فى صياغتها من حيث ان التشويق الذى تضمنته داخل فيما يراد نقيضه تهكما وسخرية كجعل الخير شرا والعقوبة مثوبة ، ثم انصب عليهم الأسلوب كقطع العذاب اهانة وجزاء وفاقا ، وتعبيرا لجنسهم فهم فى الاثم سواء ثم تحقيق الشر بالكناية المصورة فى قوله تعالى : « أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل » ، فقد أضيف الشر فى اللفظ الى المكان وهو فى الحقيقة لأهله .

ونلاحظ فى الجواب مدى تطابقه مع السؤال حيث عدل عن الاسم الظاهر الى اسم الموصول لبيان صفاتهم القبيحة بجملة الصلة فهم الملعونون والمنضوب عليهم ثم مسخهم فى صورة أخس المخلوقات قردة وخنازير وعيدة الطاغوت كل هذا يتناسب مع سؤال التشويق والاثارة والتهكم والسخرية بالتعبير عن الضد بضده .

وفى قوله تعالى : « واذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف فى وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير » (١) •

فالمقام هنا هو مقام غضب وغيظ وحنق على المسلمين الذين يتلون عليهم آيات الله ، وقد دل على هذا الانفعال الداخلى من الغضب والغيظ بما يظهر على وجوههم من تقطيب الوجه ، وتلوته ، وكأنك تقرأ فى وجوههم أمارات الانكار ، ويتصعد الانكار الذى يرى فى وجوههم من عبوس الوجه وتقطيبه وتجهمه ، الى مقارنة البطش بالمسلمين واستعدادهم للوثب الجامح والبطش الأعمى والثورة النفسية الخرقاء على من يتلو القرآن عليهم ، ويأتى الرد على هذا الموقف الحركى المثير أقوى وأعنف فى صورة استفهام يحمل معنى التشويق والاثارة وهو قوله تعالى : « قل أفأنبئكم بشر من ذلكم » أى بشر من ذلكم المنكر الذى تنطرون عليه ومن ذلك البطش الذى تهمون به وهذا السؤال يتركهم فى قلق نفسى مثير ، فلم ينتظروا الاجابة وانما يادروا الى السؤال فكانهم قالوا : ما الذى هو شر فقييل : هو النار • يبادر القرآن الى ذكر هذه اللفظة الراجفة الهائلة يذكرها لفظة واحدة مثيدة لحذف ركنها الآخر وهو المسند اليه « المبتدأ » لأنه معلوم من السياق ، والمشهور قراءة الرفع ، وقرئت بالنصب على ضمائر فعل تقديره : أعزى ، وقرئ بالجر على البدل من « شر » •

(١) سورة الحج آية ٧٢ :

(٩ = مطابقة)

وهذا الجواب فى غاية المطابقة والمناسبة لبطشهم وسطوتهم بالمسلمين الذين يتلون القرآن ، فاذا كان غضبهم المتلطم - على المؤمن قطعاً من نار على المجاز فالجزاء هو النار الحقيقية المعدة لهم على الدوام ، ونلاحظ فى التعبير بقوله : « فى وجوه الذين كفروا » وضع المظهر موضع المضمحل لتسجيل الشهادة عليهم بالكفر .

وفى مقامات الرضا والسرور بالتشويق الى ذكر ما أعد للمؤمنين من النعيم المقيم نجد قوله تعالى : « قل أُنبيئكم بخير من ذلكم » أى متع الدنيا التى ذكرت فى الآية السابقة ، وهى قوله تعالى : « زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين ... الخ الآية » (١) .

وقد انتقل من أسلوب الغيبة فى قوله تعالى : زين للناس الى أسلوب الخطاب فى السؤال فى قوله تعالى : « قل أُنبيئكم » تشريفاً لهم - على الالتفات - لكى يلتفتوا الى ما أعد لهم من النعيم العظيم الذى هو خير لهم وأبقى ، ويتشوقوا الى الجواب الذى ينبئهم بمتاع الآخرة ، فالمولى عز وجل لم يرد أن يغيرنا مباشرة بما يريد أن يغيرنا به ، وانما أراد أن يقرر لنا نياه العظيم فى صيغة سؤال أُنبيئنا به أم لا ؟ انه سبحانه يلفت انتباهنا ويوقظ مشاعر الاحساس الكامنة فى نفوسنا فننتقل الى الجواب ونتشوق اليه ولم ينتظر المولى عز وجل منا أن نقول له نعم قل لنا يارب ، لا انه سبحانه يقول لنا تزين طلب منا ، فالانسان حين يسمع « أُنبيئكم بخير من ذلكم » ينشغل ذهنه

(١) سورة آل عمران آية ١٤

بهذا النبأ ويظل الذهن مستشرقاً ومتطلعاً الى سماعه فيظلل
الذهن مشغولاً بالنبأ ومن ثم يأتي الجواب على اشتياق فيتمكن من
نفس المؤمن ، ويأتي مطابقاً لسؤال التقرير والتشويق ويبدأ
بقوله : « للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار »
يشير المولى عز وجل بوصف المؤمنين بالتقوى الى أن متاع الدنيا
الذى أحله الله لنا يجب أن نتصرف فيه على ضوء منهج الله تعالى ،
فهو سبحانه وان قيد حريتنا في استمتاعنا بهذه المتع الحسية
على ضوء شرعه سبحانه فانه سبحانه يريد بنا الرقى وتنظيم
حياتنا حتى لا تكون الشهوة غاية كالحوانات العجسوات ،
وانما يريد لنا سبحانه متاعاً أبقي وأدوم انه تصعيد للخير
فمتاع الحياة الدنيا مهماً كثر فهو قليل بالنسبة لما أعد الله
للمؤمنين لأن متاع الدنيا مقيد بالأسباب وهي حركتك في هذه
الحياة لاكتسابه أما متاع الآخرة فانه يأتيك من مسبب الأسباب
فالنعم فيها على قدر النعم ، لاشك أنها عظيمة وجليلة ، ونعم
ستنتهي بانتهاء الأجل فانت تفوتها وهي تفوتك ، ونعم الآخرة
باقية خالدة لا تفوتها ولا تفوتك ، ونعم الدنيا منغصة بالأكدار
والأحزان لأنها لا تستمر على حال واحد ، وانما الأيام دول بين
الناس فيوم لذا ويوم علينا ، ويوم نساء بأفعالنا ، ويوم بتلك
الأفعال نسر .

وفي نظم الجواب معان لطيفة منها تقديم المسند على المسند
اليه لافادة القصر أى قصر الجنات وما فيها من النعم والأزواج
المطهرة ورضوان الله على « الذين اتقوا » وقد حذف معمول
فعل التقوى ليعم كل تقوى فتشمل التقوى لله بأن تجعل بينك
وبين غضب ربك وقاية ، كما قال تعالى في آيات كثيرة « اتقوا
الله » وتشمل اتقاء النار حتى لا يصاب الإنسان بأذى قال تعالى:

والتقوى الله واتقوا النار

« واتقوا النار » وتقوى الله واتقوا النار يلتقيان لأن اتقاء

الله بمعنى الخوف من غضبه وعقابه يورد العذاب بالنار .

والإضافة في قوله تعالى : « عند ربهم » للمتقين أي هي

عند الرب الأعلى الذي رباهم على موائد فضله وكرمه ، ماذا أعد

الرب الأعلى للمتقين ؟ لقد أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار

ولنر الخيرية في هذه الجنات ، وهي تقابل في الدنيا « الحرث »

ووصف الزرع بالحرث فيه دلالة على أن الزرع لكي ينمو ويشمر

يتطلب منا حركة وجهدا أما في الآخرة فالجنات معدة للمتقين

بلاكد أو تعب ، ألهاها تجري من تحتها والمحققون مخلدون في

هذا النعيم لا يتركهم ولا يتركونه ، ووصف الأزواج بالمطهرة

يشير إلى ارتقاء هذا المتاع لأنها مطهرة وخلقها أما متاع

الرجل بالنساء في الدنيا فانه يطرأ عليه أشياء قد تنفد أما خلقا

تكوينيا كالحيض والنفاس ، وأما خلقا ، والأزواج المطهرة في

الجنة طهرها الله خلقا وخلقها ، وتظلل الأزواج على نصارتها

وجمالها إلى الأبد ، بخلاف أزواج الدنيا فانها بمرور الوقت

عندما تكبر في السن تظهر التجاعيد والقره في جسامها .

ونلاحظ أن المولى عز وجل ذكر في مجال المقارنة بين متع

الدنيا ومتع الآخرة أمرين ، فذكر في مقابل الحرث جنات

تجري من تحتها الأنهار ، والأزواج المطهرة في مقابل النساء

في الدنيا ولم يذكر مقارنة بين بقية الأشياء من القضاير

المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والبنين ،

لأن هذه الأشياء التي لم يسكن ما هو خير منها في الآخرة

بما يقابلها كانت في الدنيا وسائل لتحقيق متاع ، فأما في نعيم

الآخرة فلا حاجة إلى الوسائل لبلوغ الغايات (١) .

ويرتقى النعيم في الآخرة برؤية المؤمن ربه فيحل عليهم رضوانه ورضوان من الله أكبر من كل شيء أكبر من ذلك النعيم المسمى لأن رضوانه - سبحانه - تقريب روحاني ، وعدل عن الضمير إلى الاسم الظاهر في قوله تعالى : « ورضوان من الله » ولم يقل ورضوان منه أي من ربه لما في اسم الجلالة من الإيحاء إلى عظمة ذلك الرضوان (٢) وتذييل الآية بقوله تعالى : « والله بصير بالعباد » لبيان الوعد وأنه على قدر العمل فالله يعلم مقدار ما يستحق كل عابد لربه ، وعلى مقدار حركته ونيت ربه يكون الجزاء فمن عبد الله للنعمة أعطاه الله النعمة المرجوة في الجنة ليأخذها ومن أطاع الله لا لرغبة في ثواب ولا لرهبة من عقاب وإنما أطاعه لأنه أهل لأن يطاع قصد العابد بطاعته وجهه الكريم فقط فاستحق من الله تعالى أن يحل عليه رضوانه فيرتقى في الجزاء إلى غاية النعيم الروحاني فيرى ربه في عليين (٣) .

وفي قوله تعالى « هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم » نجد التشويق المثير بعد هل بالدلالة على ما يحبونه ويتقنونه وهو التجارة ، وليست تجارة مطلقة ، وإنما هي تجارة خاصة مع الله تعالى إنها تجارة رابحة ، ولذلك تكررت التجارة للمعظيم والنوعية فهي تجارة عظيمة من نوع خاص وبعد أن يبلغ الشوق مداه وتتطلع النفوس مترقبة الجواب

(١) انظر في ظلال القرآن ١/٣٧٥ .

(٢) التحرير والتنوير ٣/١٨٤ .

(٣) راجع تفسير الشعراوي ١٧/١٣٣٨ .

٥١/٧٦٥ .

٣/٥٥٥٧ .

المرموق يجيء فتشرق قلوبهم عند سماع شطره الأول « تؤمنون بالله ورسوله » لتحقيقه فيهم ثم يترجم هذا الايمان الى واقع عملي ببذل الجهد والطاقة في نصرة دين الله بالجهاد بالنفس والمال خالصا لوجهه سبحانه « وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون » وفي الاستفهام بطريق التشويق في هذه الآية حث واغراء ولذا لحظ الفراء فيه معنى الأمر لأن الاغراء أمر، كل هذه المعاني تصعد التشويق في نفس المؤمن وتبلغ به ذروته ، ولا ينتظر المولى - عز وجل - منهم جوابا - فبادر سبحانه بذكر الجواب لتسكن النفس الذي تترقبه و « تؤمنون » في معنى آمنوا فهو في المعنى أمر بلفظ الخبر ، والسر في مجيء الأمر بلفظ الخبر - والله أعلم - هو الايدان بوجوب الامتثال والمصارعة اليه ، ولذلك جزم « يغفر » جوابا لقوله تعالى « تؤمنون بالله ورسوله » لكونه في معنى الأمر كما بينا فكأنه سبحانه قال « آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم يغفر لكم » (١) .

ومما تجدر الإشارة اليه أن هذه السورة « سورة الصف » اهتمت بالجهاد ونصرة دين الله بل هو غرضها الأصيل، ومن ثم كرر الحث عليه لاقتضاء المقام هذا الحث والتكرير ، لأنه سبحانه يعلم أن النفس البشرية في حاجة الى هذا التكرار لتنهض بهذا التكليف الشاق الذي يبذل فيه المرء أعز ما يملك نفسه وماله ، كما أن هذا الجهاد أمر ضروري لنصرة دين الله وتمكينه في الأرض وحراسته من كيد الأعداء (٢) .

• (١) مفاتيح الغيب للرازي ١٥/٥٢٢ .

• (٢) انظر في ظلال القرآن ٦/٣٥٥٩ .

والجواب مطابق للسؤال تمام التطابق لأنه تضمن الريح العظيم الذى تشوقت اليه النفس بعدما تشوقت الى كنه هذه التجارة مع الله تعالى . وريح التجارة عاجل وأجل فأما الآجل فهو مغفرة الذنوب والجنات والمساكن الطيبة والنعيم المقيم فى الآخرة وأما العاجل الذى تحبه النفس وتؤثره قال تعالى « كلا بل تحبون العاجلة » (١) وقال تعالى : « بل تؤثرون الحياة الدنيا » (٢) .

وهذا هو السر فى ايتار لفظ « تحبونها » وكان هذا اللفظ فيه معنى التوبيخ على محبة العاجل ، وهو نصرة الله للمؤمنين ، وفتح مكة وفى كل ما ذكر بشرى للمؤمنين .

(١) سورة القيامة الآية : ٢٠ .

(٢) سورة الأعلى آية : ١٦ .

الفصل السادس

اجوبة القرآن الكريم بين الحجب والاجمال والتفصيل

قد يحجب المولى - عز وجل - بعض الأجوبة عن المخلوقين جميعا اما لأن ما سألوا عنه لا تستطيع مداركهم البشرية أن تعرفه أو تبلغ مداه كما فى الاجابة عن سؤال اليهود عن الروح فى قوله تعالى : « ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم الا قليلا » (١) فالروح من غيب الله تعالى لا يدركه سواه ، وسر من أسرارہ القدسية أودعه هذا المخلوق البشرى ، وقد سبق بيانه ، واما أن يكون الحجب لحكم جلية يعلمها سبحانه فيكون الجواب بقصر علمها على الله تعالى كما فى السؤال عن الساعة وتكرار وقوعه فى القرآن ، سبق بيان بعضها ، ومنه قوله تعالى (٢) : « يسألونك عن الساعة أيان مرساها ، فيم أنت من ذكراها الى ربك منتهاها » أى منتهى علمها تفصيلا عن كنهها وكيفيتها وتفاصيل أمرها ووقت وقوعها يرجع الى رب العزة والجلال وحده بأسلوب القصر . وقوله تعالى « فيم » انكار لسؤالهم أى فيم هذا السؤال ، ثم قيل : أنت من ذكراها أى «رسالك وأنت خاتم الأنبياء وآخر الرسل المبعوث فى نسمة الساعة ذكر من ذكرها وعلامة من

(١) سورة الاسراء آية ٨٥ .

(٢) سورة النازعات : ٤٢ ، ٤٣ .

علاماتها ، فكفاهم بذلك دليلاً على دنوها ومشارفتها ووجوب الاستعداد لها (١) .

ففيه بطلان لسؤالهم ، وما بعده مستأنف تعليل للانكار بدليل قوله عليه الصلاة والسلام « بعثت في نفس الساعة » وقوله عليه الصلاة والسلام : « بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى » .

وقد تكون بعض الأجوبة مجملة كما في قوله تعالى : « يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول » فالجواب هنا مجمل مطابق للسؤال ، والنفل والناقلة : ما كان زيادة على الأصل كما سمي التطوع نافلة لأنها زيادة على الفرض الذي هو الأصل والأصل في الأنفال المستول عنها الغنائم ، والسؤال عن الأنفال مبهم ، لأنه لم يحدد أى حكم من أحكام الأنفال ، وهذا الابهام يفسره الجواب فتعيين الجواب يدل على أن السؤال كان واقعاً عن كيفية مصرفها ومن المستحق لها .

وله نظائر في النظم القرآني منها قوله تعالى : « ويسألونك عن المحيض » [البقرة : ٢٢٢] « ويسألونك عن اليتامى » [البقرة : ٢٢٠] فعلم منه أنه سؤال عن حكم من أحكام المحيض واليتامى ، وذلك الحكم غير معين ، إلا أن الجواب كان معيناً لأنه تعالى قال في المحيض « قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض » ، فدل هذا الجواب على أن ذلك السؤال كان سؤالاً عن مخالطة النساء في المحيض وقال في اليتامى : « قل اصلاح لهم

خير وان تخالطوهم فاخوانكم » [البقرة : ٢٢٠] فدل هذا
الجواب المعين على أن ذلك السؤال المعين كان واقعا عن التصرف
فى مالهم ومخالطتهم فى المؤاكلة (١) .

والاجمال فى الجواب يقتضيه المقام لأن الله عز وجل أعطى
رسوله الحكم فى قسمتها والتصرف فيها وحده .

وقد يفصل الجواب أحوال المسئول عنه كما فى قوله تعالى:
« ويسألونك عن ذى القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا » ثم
بدأ يفصل هذا الذكر المتلو بقوله تعالى : « انا مكنا له فى
الأرض وآتيناه من كل شئ سبيبا . . » الآيات من ٨٣ الى ٩٨
من سورة الكهف .

وفى قضية البعث ومواجهة الكفار بها وانكارهم له فى
أساليب استفهامية متعددة ، لأنهم قصرُوا تفكيرهم على ما هو
محسوس مشاهد أمامهم ، ولم يعملوا عقولهم فيما خلق الله من
المظاهر الكونية الثابتة الدالة على وجود الله أولا وعلى ثبوت
البعث ثانيا وذلك فى أطوار خلق الانسان ، وفى احياء الأرض
يصنوف النبات ، وفى خلق السموات والأرض وما بينهما
وما فيهما وغير ذلك ، واجابات القرآن على كل الأسئلة التى ترد
من الكفار على سبيل الانكار والتعجب أو التهكم والسخرية
حينما آخر ، كانت اشد قوة وأكثر بسطا وتنوعا فلم يترك قضية
البعث حتى أقام لها شواهد حسية أو بعثا مصغرا وقد نطقت
به الكتب ، وصار فى الناس أحاديث . فاجابات القرآن فى الرد

على انكار الكفار بواسطة الاستفهام جاءت مطابقة لمقتضى
أحوالهم من الاجمال والتفصيل والتكرار والتوكيد ، مع
اشتمالها على الأدلة والبراهين العقلية فتارة يجمل فى بيان
هذه الأدلة كما فى قوله تعالى : « أو لا يذكر الانسان أنا خلقناه
من قبل ولم يك شيئا » ردا على قوله : « أنذا ما مت لسوف
أخرج حيا » فقد طوى فى هذه الاجابة أطوار خلق الانسان
اكتفاء بالدلالة على تذكره خلقه الأول من العدم والمعنى : أيقول
الانسان ذلك ولا يتذكر حال النشأة الأولى حتى لا ينكر الأخرى
فان تلك أعجب وأغرب واذل على قدرة الخالق حيث أخرج
المواهر والأعراض من العدم الى الوجود ، ثم أوقع التأليف
مشحونا بضروب الحكم التى تحار الفطن فيها من غير حذو
واقتراء بمؤلف ولكن اختراعا وابداعا من عند قادر جلت قدرته
ودقت حكمته . . . هذا بالاضافة الى أن رب العزة سواء عليه
النشأتان لا يتفاوت فى قدرته الصعب والسهل ولا يحتاج الى
احتذاء على مثال ، ولكن يواجه جاحد البعث بذلك دفعا فى بحر
معانده وكشفنا عن صفحة جهله (١) .

وتارة يفصل فى الدلالة على البعث بذكر أطوار خلق
الانسان المعجزة بقوله تعالى : « يا أيها الناس ان كنتم فى ريب
من البعث فاننا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم
من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر فى الأرحام
ما نشاء الى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم
ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى أرذل العمر لكيلا يعلم من

بعد علم شيئا « فان من قدر على خلق البشر من تراب أولا ثم من نطفة ثانيا ولا تناسب بين الماء والتراب ، وقدر على أن يجعل النطفة علقة وبينهما تباين ظاهر ثم يجعل العلقة مضغة والمضغة عظاما قدر على إعادة ما أبداه بل هذا أدخل في القدرة من تلك وأهون في القياس واستدل المولى عز وجل بدلالة ثانية على البعث ، وهى مشاهدة ومعينة وهى حال الأرض تكون هامة أى يابسة ميتة فاذا أنزل الله عليها الماء «اهتزت وربت» أى تحركت بالنبات وانتفخت وأنبئت من كل صنوف النباتات ما يسر الأعين حين تنظر اليه ، قال تعالى : « وترى الأرض هامة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبئت من كل زوج بهيج » (١) ولظهور هذا الدليل كرره الله تعالى فى كتابه الكريم فى مواضع شتى لمواجهة منكر البعث (٢) .

وقد يجىء الجواب بالغ التركيز والايجاز والاعجاز كما فى قوله تعالى « أيعسب الانسان أن لن نجتمع عظامه » منكرنا على من يشك فى البعث أجاب رب العزة بقوله : « بلى قادرين على أن نسوي بنانه » أى نجتمعها قادرين على تسويتها بل تسوية أدق الأجزاء فيه بعد تفرقها ورجوعها رفاتا مختلطا بالتراب وبعد ما سفتها الرياح وطيرتها فى أباعد الأرض ، وقد قيل فى المراد من تسوية البنان أقوالا كثيرة أرجحها - على ما يظهر لى - أن المراد تسوية البنان بمعنى ضم سلامياته بعضها إلى بعض على صغرها ولطافتها كما كانت أولا من غير زيادة ولا نقصان بل

(١) الحج : ٥ .

(٢) الكشاف ٦/٣ .

ان قدرته سبحانه وتعالى تصل الى أدق من هذا كما لاحظته بعض
المباصرين بأن تصل دقة التسوية في البنسان أى في طرفه
بخطوطه ودوائره غير المكتملة التي لا تتفق في اثنين من البشر
كما دل على ذلك تحقيق الشخصية بأخذ البصمات ، وهذا أدن
على دقة القدرة الالهية في الاعادة قال تعالى : « كما بدأكم
تعودون » ويرى الفخر الرازى أن تقدير الآية بلى نجمعها حالة
كوننا قادرين على أن نسوى بنانه في الابتداء فوجب أن نقدر
على تلك التسوية في الانتهاء (١) فيكون في الآية حذف اكثار
من جملة وفي نهاية السورة : « أيعسب الانسان أن يترك
سدى » انكار على الانسان أن يظن أنه سيتترك سدى أى مهملا
لاعبا لاهيا بدون تكليف ولا بعث ولا حساب ولا جزاء ، ويجب
المولى عز وجل مستدلا على البعث بمبدأ الخلق وأطواره المطوى
ذكر بعضها من كونه نطفة من ماء مهين ثم تتحول بقدرته الى
علقة ثم تتنوع لتصير ذكرا وأنثى .

متفرقات فى مطابقة الجواب للسؤال

ومن مطابقة الجواب للسؤال فى القصص القرآنى مانجده
فى قصة سليمان - عليه السلام - مع بلقيس ملكة سبأ عندما
جىء بعرشها من سبأ فى أرض اليمن الى بيت المقدس حيث مقر
سليمان - عليه السلام - على يد رجل مؤمن على صلة قوية بالله
تعالى بما لديه من علم بالكتاب فلما أتى بالعرش واستقر عنده
فى بيت المقدس لمست هذه النعمة قلب سليمان - عليه السلام -
فجاشت مشاعره فلهج لسانه ونبض قلبه بالاعتراف بفضل ربه
عليه الذى يستلزم الشكر الجزيل ، وبعد هذه المفاجأة
والانتفاضة نحو شكر المنعم أمر سليمان - عليه السلام - جنده
بتغيير معالم العرش المميزة له ليعرف ان كانت فراستها وفطنتها
تهتدى اليه بعد هذا التنكير أم يلبس عليها الأمر فلا تنفذ الى
معرفته من وراء هذا التغيير ، وتحضر الملكة فى ساحة بيت المقدس
فلما جاءت قيل أهكذا عرشك ؟ انها مفاجأة ضخمة لا تخطر
للملكة على بال فآين عرشها فى مملكتها ، وعليه أقضالها
وحراسها ؟ أين هو من بيت المقدس مقر ملك سليمان وكيف
جىء به ؟ ومن الذى جاء به ؟ و « أهكذا » تركيب مكون من
ثلاث كلمات : حرف التنبيه ، وكاف التشبيه واسم الإشارة ،
ودخلت عليه همزة الاستفهام ليتناسب مع مفاجأة الموقف ودقة
الاختبار ولذلك أتى فى صيغة السؤال بكاف التشبيه ، فلم يقل
أهذا عرشك ، لئلا يكون تلقينا فلا يتم الاختبار ، ولكنه قال :
أهكذا عرشك ؟ أى أمثل هذا عرشك ؟ ولما تضمن سؤال
سليمان عليه السلام هذا المعنى من التشبيه الذى يدل على شدة
فطنة منه عليه السلام ودقة تعبير قابله فى جوابها بذلك مثله

ودقة تعبير فقالت : كأنه هو ، ولم تقل هو هو ولا ليس هو وذلك من راحة عقلها حيث توقفت في محل التوقف ، وأتت في جوابها بالحرف الدال على قوة المشابهة وهو « كأن » لأنه عرشها مع تغيير بعض معالنه . ومن ثم كان الجواب في غاية التطابق للسؤال في اللفظ والمعنى والمقام .

وفي النظم الكريم أسئلة ترد من المناقشين ظاهرها الاسترشاد وطلب الفهم ، وباطنها تحمل معنى الانكار والتمرد والعصيان فيأمر الله رسوله بأن يجيبهم الاجابة المطابقة لما أخفوه في نفوسهم من النفاق ، ولا يتلقون هذه الاجابة بالتسليم بل يعترضون عليها في سؤال آخر ظاهره الاسترشاد أيضا ، ولكنه يحمل في طياته معنى الاعتراض على جواب المولى عز وجل - على لسان رسوله ، ومن ثم يأمر الله رسوله بأن يجيبهم عن اعتراضهم بجواب يدحض فريتهم ويردهم الى الصواب ويصحح لهم خطأ اعتقادهم لأمر الحياة والموت ولأمر الحكمة الكامنة وراء الابتلاء ، هذه المعاني تتضح في قوله تعالى « ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة ناعسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل ان الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك ، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا ، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم ، وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور » (١) .

فسؤالهم « هل لنا من الأمر من شيء » يتضمن الاعتراض على خطة القيادة والمعركة ، وان كان ظاهره الاسترشاد، وكأنما دفعوا الى المعركة دفعا ليموتوا ويجرحوا ، دون أن يجنوا من وراء ذلك شيئا ما يعود عليهم بالنفع ، ويحمل هذا السؤال أيضا تقديم الدليل على أن محمدا - صلى الله عليه وسلم - كان كاذبا في ادعاء النصرة والعصمة من الله تعالى لأمته ، وهذا استفهام على سبيل الإنكار (١) بمعنى النفي كأنهم قالوا ليس لنا من الأمر شيء أى التصرف بل لمن أكرهنا على الخروج وحملنا عليه ، وحينئذ يحسن الجواب ويكون مطابقا بقوله تعالى : « قل ان الأمر كله لله » فلا أمر لأحد لا لهم ولا لغيرهم ، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء ، وقد قال الله لنبيه - صلى الله عليه وسلم - « ليس لك من الأمر شيء » فأمر هذا الدين والجهاد لأقامته وتقدير نظامه فى الأرض ، وهداية القلوب له كلها من أمر الله ، وليس للبشر فيها من شيء ويعرض الله عز وجل مشهدا من مشاهد يوم القيامة حينما يلقي الكفار فى نار جهنم فتشتد غيظا وحسقا على الكافرين حتى لتكاد تتمزق من شدة البغض والغيظ وخزنة جهنم تشاركها فى هذا الغيظ قال تعالى : « اذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهى تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير » (٢) ؟

والسؤال فى هذا المقام يحمل معنى التأنيب والتوبيخ والترذيل ، وليس أمر من التسانيب والترذيل والتوبيخ للضائق المكروب ويأتى الجواب من الكافرين يحمل معنى الذلة والانكسار والاعتراف بالحق والغفلة « قالوا بلى قد جاءنا نذير

(١) راجع فى ظلال القرآن ص ٤٩٦ ، والتفسير الكبير ٥٠٧/٤

(٢) سورة الملك ٧ ، ٨ .

فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان أنتم الا فى ضلال كبير ،
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير » .

* * *

وبعد :

فهذا ما تيسر لى بحثه فى هذا الموضوع ولا ادعى أننى
استقصيت كل ما يتعلق بمطابقة الجواب للسؤال فى القرآن
الكريم ، ولكن لعل ما كتب فى هذا الموضوع الذى لم يدرس على
هذا النحو من قبل يكون هاديا ومرشدا لمن أراد التوسع فى
البحث باستقصاء كل الآيات التى ورد فيها السؤال والجواب
سواء اكان السؤال خبريا بلفظ يسألونك ، أو كان السؤال
انشائيا بالاستفهام الحقيقى أو المجازى أو بأسلوب الأمر
أو بغير ذلك .

والحمد لله الذى هدانا لهذا ، وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا
الله . وما توفيتى الا بالله عليه توكلت واليه أنيب .

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

المصادر والمراجع

- ١ - الاماليب الانشائية في البلاغة العربية للدكتور عبد العزيز أبو سريح مطبعة السعادة ط أولى ١٩٨٩ .
- ٢ - الانصاف فيما تضمنه الكشف من الاعتزال لابن المنير - دار الفكر للطباعة والنشر .
- ٣ - البحر المحيط لابي حيان الأندلسي - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع .
- ٤ - بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية - نشر دار الكتاب العربي - بيروت لبنان .
- ٥ - البرهان في علوم القرآن للزركشي - مكتبة دار التراث بالقاهرة - الطبعة الثالثة ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤ - القاهرة .
- ٦ - التحرير والتنوير للشيخ الطاهر بن عاشور - الدار التونسية للطباعة والنشر .
- ٧ - تفسير الشعراوي - مطبعة دار أخبار اليوم .
- ٨ - تفسير أبي السعود - دار احياء التراث العربي (بيروت) .
- ٩ - تفسير القرطبي - دار الريان للتراث - القاهرة .
- ١٠ - التفسير الكبير للفخر الرازي - نشر دار الغد العربي - القاهرة ط أولى ١٩٩٣م
- ١١ - تحفة الاشراف في كشف غوامض الكشف للفاضل الميجنى - تحقيق ودراسة للمؤلف مخطوط بمكتبة كلية اللغة العربية بالقاهرة .
- ١٢ - حاشية الدسوقي على هامش شروح التلخيص .
- ١٣ - حاشية السيد الشريف على المطول ط أحمد كامل ١٣٣٠هـ .
- ١٤ - حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي .

- ١٥ - حاشية القطب التتاني على تفسير الكشاف تحقيق د/ إبراهيم طه الجبلى .
- ١٦ - دراسات تفصيلية شاملة لبلاغة عبد القاهر فى التقديم والتأخير والتشبيه والتمثيل للشيخ عبد الهادى العدل .
- ١٧ - الدر المحصون فى علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبى - دار الكتب العلمية - بيروت لبنان .
- ١٨ - دلائل الاعجاز للامام عبد القاهر الجرجانى تحقيق وتعليق د/ محمد عبد المنعم خفاجى .
- ١٩ - دلالات التراكيب للدكتور محمد أبو موسى ، مكتبة وهبة ط أولى ١٩٧٩م .
- ٢٠ - إروح المعانى للالوسى - دار احياء التراث العربى - بيروت .
- ٢١ - الصواعق المرسلة للرد على الجهمية والمعتلة لابن قيم الجوزية .
- ٢٢ - عروس الأفراح ضمن شروح التلخيص لبهاء الدين السبكى .
- ٢٣ - فتح البارى بشرح صحيح البخارى - دار الريان للتراث .
- ٢٤ - فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى القرآن للشيخ محمد على الصابونى .
- ٢٥ - فتح الغيب فى الكشف عن قناع الرب للطيبى مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ٧٤٥ تفسير .
- ٢٦ - فى ظلال القرآن لسيد قطب ط دار الشروق .
- ٢٧ - الكتاب لسبويه - تحقيق عبد السلام هارون .
- ٢٨ - الكشاف للزمخشري - دار الفكر - بيروت .
- ٢٩ - لسان العرب لابن منظور ط دار المعارف - القاهرة .
- ٣٠ - مفتاح العلوم للسكاكى - المطبعة الميمنية بمصر .
- ٣١ - مواهب الفتح لابن يعقوب المغربي ضمن شروح التلخيص .

فهرس الموضوعات

٣	تقديم
	الفصل الأول
٦	المشاكلة اللفظية بين السؤال والجواب
	الفصل الثاني
٥٧	المدول فى الجواب عما يقتضيه السؤال
	الفصل الثالث
٨٢	الجواب بالزيادة عما يطلبه السؤال
٩٣	نقصان الجواب عن السؤال
	الفصل الرابع
٩٥	السؤال والجواب بين الذكر والحذف
١٠١	اثبات الفعل أو حذفه فى الجواب
١١٤	حذف جملة السؤال
	الفصل الخامس
١٢٦	التشويق بالسؤال الى الجواب
	الفصل السادس
١٣٦	أجوبة القرآن الكريم بين الحجب والاجمال والتفضيل
١٤٢	متفرقات فى مطابقة الجواب للسؤال
١٤٧	أهم المصادر والمراجع
١٥١	الفهرس

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٩٥/٣٧٠٨